

استاد شهید مرتضیٰ مطهری

عبادت و نماز

عبادت و نماز

استاد و شہید مرتضیٰ مطہریؒ

ترجمہ

سید سعید حیدر زیدی

یکے از مطبوعات

دارالنفیسن

پوسٹ بکس نمبر ۲۱۳۳- کراچی ۷۴۶۰۰- پاکستان

فہرست

ناشر

دلت و نماز (۱)

ابیت

ر صوفی نما لوگ

کے بارے میں ایک غلط تصور

جامع الصفات ہستی

ملمان کی بعض نمایاں صفات

ت کو خفیف نہ سمجھئے

دلت و نماز (۲)

ت اور تربیت

کی تاثیر

ت اور ایمان

دنیا اور آخرت کا جامع

کبریائی

مانہ کے حوالے سے ذمہ داری

عرض ناشر

زیر نظر رسالہ عبادت اور نماز کے موضوع پر استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی دو تقاریر کا مجموعہ۔ یہ تقاریر ۲۳ اور ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ کو حسینہ ارشاد تہران میں کی گئیں۔ ان تقاریر شہید مطہری نے اسلام میں عبادات و معنویات کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، خداوند عالم ان اور عبادات کے تربیتی اثرات پر گفتگو کی ہے اور فقط انہی میں ڈوب کے رہ جانے یا انہیں نظر انداز کر دینے کی نفی کرتے ہوئے اسلام کے ایک جامع اور دنیا و آخرت دونوں کیابی اور فلاح کے طالب دین ہونے کی وکالت کی ہے۔

تقریر اور تحریر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے دو ذرائع ہیں۔ ان میں سے کا اپنا علیحدہ انداز اور مخصوص اثر ہوا کرتا ہے۔ مقرر اپنی حرکات و سکنات اور چشم و ابرو کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہے جبکہ تحریر اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ لہذا کسی تقریر کی پوری تاثیر کے ساتھ قلم بند کرنا ممکن نہیں۔ زیر نظر تقاریر کا ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی کہ انکا تقریری انداز بھی محفوظ رہے اور ان میں کی جانے والی گفتگو بھی تحریر کی صورت میں پوری پہنچ جائے۔ ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے اس سے ہمیں قارئین مطہریں پوری پوری پہنچ جائے۔

امید ہے ہماری دوسری مطبوعات کی طرح یہ مختصر کتابچہ بھی قارئین سے سند قبولیت کا۔

عبادت و نماز

﴿۱﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا ۚ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً
وَأَصِيلًا (سورۃ احزاب ۳۳- آیت ۴۱: ۴۲)
”ایمان والو! کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اسکی تسبیح کیا
کرو۔“

زکی اہمیت

ہم اپنے مذہبی مضامین میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو کچھ اذبان
دات کے موضوع پر سوالات پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً نماز کے بارے میں ہم سے کہا
کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا ہے یا ائمتہ اطہار (۱) کا فرمان ہے کہ: الصَّلَاةُ عِمَامَةٌ
یعنی اگر ہم دین کو ایک نصب شدہ خیمہ سمجھیں، جس میں اس کی چادر بھی ہے، طنائ
حلقہ بھی، زمین میں گڑی ہوئی بڑی بڑی کیلیں بھی اور ایک ستون بھی جس نے اس
لٹھرا کیا ہوا ہے، تو نماز اس نصب شدہ خیمے کے ستون کی مانند ہے۔

کیونکہ یہ چیز پیغمبرؐ کے کلمات میں بھی پائی جاتی ہے اور ائمتہ اطہار علیہم السلام کے فرمودات میں
موجود ہے

حدیث نبویؐ میں، جو خود رسول کریمؐ سے نقل ہوئی ہے، خاص طور پر اسی بات کی بالکل طرح وضاحت کی گئی ہے، جس طرح ہم نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔

نماز کے بارے میں روایت ہے: **إِنَّ قِبْلَتُ قَبْلَ مَا سَوِيَهَا وَإِنْ رُدَّتْ سَوَاهَا**۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت نماز کے قبول ہونے سے مشروط ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دے لیکن نماز نہ پڑھے، یا نماز پڑھے تو سہی لیکر نماز نہ پڑھے، ایسی نماز پڑھے جو بارگاہِ الہی میں قبول نہ کی جائے، مسترد کر دی جائے۔ ایسی صورت میں اسکے دوسرے تمام نیک اعمال بھی مسترد کر دیئے جائیں گے۔ انسان کے تمام نیک اعمال کی قبولیت اسکی نماز کی قبولیت سے وابستہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: **الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ كُلِّ تَقِيٍّ** (نماز ہر متقی کے لئے قربان ہے)۔ (نہج البلاغہ - کلمات قصار ۱۳۶)۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ طمان اس وقت تک مومن سے دور اور اس سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی نیت اور پابندی کرتا ہے۔

احادیث و روایات میں بکثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ قرآنی سے اس مفہوم یعنی نماز کی غیر معمولی اہمیت کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔

اس بارے میں اٹھنے والا ایک سوال جو گاہ بگاہ کچھ لوگوں کی زبان پر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث میں سے کچھ احادیث تو ضرور مل سکتی ہیں، درست نہ ہوں گی، صحیح اور معتبر نہ ہوں گی، پیغمبرؐ یا ائمہ اطہارؑ کا کلام نہ ہوگا؟ ان احادیث کو شاید اس دور میں وضع کیا گیا ہوگا جس میں عالم اسلام میں زاہد افراد کی کثرت ہو گئی تھی، یہ اس دور کی ساختہ ہوں گی جب (اسلامی دنیا) میں عبادت کا بازار گرم تھا، بالخصوص دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جبکہ زاہد مسلک افراد میں حد سے گزر جانے والے افراد ظاہر ہوئے تھے، جو کم و بیش رہبانیت اختیار

تھے۔

راور صوفی نما لوگ

ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے دنیائے اسلام میں تصوف نے جنم لیا، اسی دور میں افراد پیدا ہو گئے تھے جو دیگر اسلامی فرائض و واجبات کو بھلا کر اپنی ساری طاقت عبادت اور نماز میں صرف کرتے تھے۔

مثلاً ہم حضرت علیؑ کے اصحاب میں ربیع بن خثیم نامی ایک شخص کو پاتے ہیں، یہ فوج خواجہ ربیع ہیں جن سے منسوب ایک قبر مشہد مقدس میں ہے۔ اب میں یہ بات سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر انہی کی ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں خاطر خواہ معلوم نہیں۔ البتہ اس بارے میں شک نہیں کہ یہ ”زہادِ ثمانیہ“ یعنی دنیائے اسلام کے زہادوں میں سے ایک شمار کئے جاتے ہیں۔

ربیع بن خثیم کے زہد و عبادت کا یہ عالم تھا کہ اپنی عمر کے آخری دور میں (۱) انہی نے اپنی قبر کھودی اور وقتاً فوقتاً جا کے اس قبر میں لیٹ جایا کرتے اور اپنے آپ کو مت کرتے۔ قبر میں لیٹ کر اپنے آپ سے کہتے کہ: یہ نہ بھلا بیٹھنا کہ آخر کار تمہیں یہ ہے۔

جب انہیں اطلاع ملی کہ لوگوں نے فرزند رسول حسین ابن علیؑ کو شہید کر دیا، انہوں نے اس اندوہناک واقعے پر اظہارِ افسوس کے طور پر صرف اتنا کہا کہ: ”وا

ربیع“ حضرت علیؑ کے بعد امام حسینؑ کی شہادت کے زمانے تک حیات رہے، یہ تقریباً ۲۰ سال پر ہے۔ یعنی جس زمانے میں امام حسینؑ کو شہید کیا گیا، یہ زندہ تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے ان کا کام فقط اور فقط عبادت تھا اور اس عرصے میں انہوں نے کوئی دنیاوی بات زبان سے

امت پر جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کو شہید کیا۔“ اور یہ (اس بیس سال کے عمر میں) ذکرِ الہی اور دعا و مناجات کے سوا ان کی زبان سے ادا ہونے والا واحد جملہ تھا۔ ان کے بعد میں انہوں نے استغفار کیا اور پشیمان ہوئے کہ آخر کیوں میں یہ چند کلمات پر لایا جو ذکرِ خدا نہ تھے۔

یہی ربیع بن خثیم، امیر المومنین حضرت علیؑ کے دورِ خلافت میں، حضرت کی سپاہ میں ملا تھا۔ ایک روز امیر المومنینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا امیر المومنین اَنَا شَكَّكُنَا فِي هَذَا الْقِتَالِ (۱)۔ اے امیر المومنین! ہمیں اس جنگ میں شک ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ غیر شرعی نہ ہو۔ (کیوں؟ کس لئے؟) اس لئے کہ ہم اہل قبلہ (مسلمانوں) کے خلاف برسرِ پیکار ہیں، ہم ایسے لوگوں کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ہی مانند شہادتین (کلمہ) پڑھتے ہیں، ہماری روح نماز ادا کرتے ہیں، ہماری ہی مثل رو بہ قبلہ کھڑے ہوتے ہیں۔

ربیع، امیر المومنین حضرت علیؑ کے شیعہ تھے اس لئے ان سے جدا بھی نہیں ہوتے تھے، لہذا کہتے ہیں: اے امیر المومنین! برائے کرم میرے سپرد کوئی ایسا کام کیجئے کہ میں شک و شبہ سے پاک ہو۔ مجھے کسی ایسی جگہ، کسی ایسی ڈیوٹی پر بھیج دیجئے جس میں شک نہ ہو۔

امیر المومنینؑ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: بہت اچھا، اگر تم شک میں ہو تو میں تمہیں ایک دوسری جگہ بھیج دیتا ہوں۔

معلوم نہیں خود انہوں نے اس جگہ جانے کی درخواست کی یا خود امیر المومنینؑ ہی نے اس جگہ کو مقرر کیا۔ اس جگہ کی سرحدوں میں سے ایک سرحد پر بھیج دیا، وہاں بھی

ی کی حیثیت سے تعینات تھے، لیکن یہ ایک ایسی سرحد تھی کہ اگر اتفاق سے وہاں جنگ ہو، نواریزی کی نوبت آتی بھی تو دوسری طرف کفار یا بت پرست ہوتے، غیر مسلم ہوتے۔ جی ہاں، یہ تھا اس زمانے کے زہاد اور عبادت گزار افراد کا ایک نمونہ۔

ایسا زہد و عبادت کس کام کا؟

کسی کام کا نہیں۔

ایک ایسا شخص جو حضرت علیؑ جیسی شخصیت کے لشکر میں شامل ہو۔ لیکن علیؑ کی دکھائی راہ اور علیؑ کے فرمان جہاد کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو، یہ خیال اسکے ذہن میں آئے کہ آپؐ کا یہ فرمان، یہ حکم درست بھی ہے یا نہیں؟ اس موقع پر وہ احتیاط پر عمل کرے۔ نیا ط پر بنا رکھے۔ اسی طرح جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مشکوک روزہ رکھیں؟ آپؐ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ بات بہت عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا روزہ رکھیں جس میں شک ہے، یہ بھی کوئی عمل ہوا؟ کیوں ایسی جگہ جنگ کریں؟ شک ہو؟ ہمیں ایسی جگہ چلنا چاہئے جہاں رکھے جانے والے روزے میں شک نہ ہو۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے؟

اسلام بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔ عمل بھی طلب کرتا ہے بصیرت بھی۔ یہ شخص (خو) بصیرت کے حامل نہ تھے۔ انہوں نے معاویہ اور یزید جیسے ظالم کے دور میں زندگی کی۔ دور معاویہ جس میں دین خدا میں تبدیلیاں کی گئیں، اس میں بدعتیں ایجاد کی گئیں۔ جو تاریخ اسلام کے بھیانک ترین جرائم کا مرتکب ہوا، اور پیغمبر اسلامؐ کی تمام مشقوں اور محنتوں پر پانی پھیر دینے کے درپے ہوا۔ لیکن ایسے دور میں یہ صاحب (خو) گوشہ نشینی اختیار کر کے شب و روز مسلسل نماز میں مشغول رہتے ہیں، ذکر الہی کے کئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا اور اگر حسین ابن علیؑ کی شہادت پر اظہارِ تا سف کے لئے ایک جملہ ان کی زبان سے نکل بھی جاتا ہے تو بعد میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہو

کہتے ہیں کہ یہ تو دنیوی بات ہو گئی، میں نے اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمد
 لہ نہ کہا؟ اسکی جگہ یا حی یا قیوم کیوں نہ کہا؟ اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ
 کیوں نہ پڑھا؟

یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں۔ لَا يُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرَطًا
 سُرْطًا (جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے بڑھا ہوا اور یا اس سے بہت پیچھے۔ نہج البلا
 تہ قصار ۲۶)۔ جاہل یا تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے یا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔

ن کے بارے میں ایک غلط تصور

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ (نماز دین کا ستون ہے) اور
 کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں۔ کیونکہ دین اسلام تو سب چیزوں
 کا اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام تو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 کا دین ہے۔ اسلام تو لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
 الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (۲) کا دین ہے۔ اسلام تو امر بالمعروف اور
 النّٰمِرُ کا دین ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 نَوْنِ عَنِ الْمُنْكَرِ (۳) اسلام جہد مسلسل اور کوشش اور عمل کا دین ہے۔ اسلام
 م دین ہے۔

بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ نحل ۱۶- آیت ۹۰۔

بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میز
 کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ سورۃ حدید ۵۷- آیت ۲۵۔

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے
 رائیوں سے روکتے ہو۔ سورۃ آل عمران ۳- آیت ۱۱۰۔

ایک ایسا دین جو مذکورہ مسائل کو اتنی اہمیت دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ عبادت کے اتنی زیادہ اہمیت کا قائل ہو؟ نہیں، دین اسلام میں عبادت کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں۔ ہمیں اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات کے نفاذ کے لئے کوشش کرنا ہے۔ عبادت بے کار لوگوں کا مشغلہ ہے۔ جنہیں کوئی اہم ترین کام نہ ہو وہ نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے اہم ترین کام ہوں اسکے لئے لازم ہے کہ وہ عبادت بجالائے۔

یہ بھی ایک غلط فکر ہے اور انتہائی انتہائی خطرناک۔ اسلام کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ وہ ہے۔

میرے ان اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو میں اپنے معاشرے میں ایک کی صورت میں محسوس کر رہا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں ان میں سے اکثر (البتہ سب کو نہیں) دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ ربیع بن خثیم جیسے طرز فکر کا حامل ہے۔ ربیع کی طرح سوچتا ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک ”اسلام“ ذکر و دعا کرنے، نوافل لینے، زیارات پر جانے اور زیارت عاشورہ کی قرأت کا نام ہے۔ ایسے افراد کے نزدیک اسلام کے معنی مفاہیج اور زاد المعاد ہے (دعاؤں کی دو معروف کتابیں)۔ ان کا پورا اسلام مفاہیج الجہان میں سمٹ آیا ہے۔ اسکے سوا ان کے نزدیک کسی اور چیز کو ہی نہیں، یہ لوگ بالکل ربیع بن خثیم کی سی سوچ رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں، مسائل حیات سے کوئی غرض ہی نہیں، اسلام کی اجتماعی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، اصول و ارکان سے کوئی لگاؤ نہیں، اسلامی تربیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں سرکاری بھی چیز سے مطلب نہیں۔

ان لوگوں کی تفریط کے رد عمل میں ایک افراطی طبقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ طبقہ اسلام

عی مسائل کو اہمیت دیتا ہے، ان کے بارے میں حساسیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس سے یہ لوگ قابل قدر ہیں۔ لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ مستطیع ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے۔ یہ شخص جو واقعاً مسلمانوں سے حقیقتاً اس لئے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا دل اسلام کے لئے دھڑکتا ہے، لیکن مستطیع ہوتے ہوئے بھی حج نہیں جاتا، اس کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تقلید ضروری ہے لیکن اسے اہمیت نہیں۔ حالانکہ تقلید ایک معقول بات ہے۔

تقلید کسے کہتے ہیں؟

کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ، نماز روزہ جیسی چیزوں کے مسائل کو (مصادرِ شرع سے) راست خود اخذ کیجئے۔ یعنی اس میدان میں اس قدر ماہر ہو جائیے کہ اس مہارت سے بڑھ کر خود استنباط کر سکیں۔ یا پھر یہ کہ احتیاط پر عمل کیجئے، جو ایک خاص دشوار کام ہے۔ ایک ماہر جامع الشرائط عادل شخص کا انتخاب کیجئے اور جس طرح ایک ماہر طبیب علاج کر کے اسکے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں اسی طرح اس کی رائے پر عمل کیجئے۔ ان بغیر تقلید کے رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر وہ تقلید نہ کرے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ لاپرواہی میں ڈال لیتا ہے۔

اسی طرح بعض لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی سفر کی وجہ سے ان کا روزہ ہو جائے تو اس قضا کو ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ اول الذکر گروہ بھی خود کو کامل مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ نہ یہ کامل مسلمان ہیں نہ وہ۔ دین اسلام نُوْمِنْ بَبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بَبَعْضٍ (۱) سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ نہیں جانتا کہ انسان اسلامی عبادات کو تو اپنائے لیکن اسکے معاشرتی اور اخلاقی قوانین کو نہ۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار نہ کرے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان
 وف اور نہی عن المنکر کو لے لے اور اسلامی عبادات کو چھوڑ دے۔

قرآن مجید جہاں کہیں بھی اقیـموا الصلاۃ کہتا ہے، اسکے فوراً بعد اتوا الزکاۃ
 اگر اقام الصلاۃ کہتا ہے تو اسکے بعد آتی الزکاۃ کہتا ہے۔ جب یقیمو
 صلاۃ کہتا ہے تو اسکے بعد یوتون الزکاۃ کہتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا تعلق بند
 خدا کے درمیان رشتے سے اور یوتون الزکاۃ کا ربط بندگانِ خدا کے آپس
 سے ہے۔

جس طرح ایک مردِ مسلمان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک مستقل
 رابطے کی ضرورت ہے اسی طرح اسکے لئے ضروری ہے کہ اپنے اور
 دوسرے کے درمیان بھی ایک مستقل اور مسلسل رابطہ قائم رکھے۔

بغیر عبادت کے، بغیر ذکرِ الہی کے، بغیر یادِ خدا کے، بغیر مناجات کے، بغیر حضورِ قلا
 بغیر نماز کے، بغیر روزے کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پاسکتا، حتیٰ خود انسان
 نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بغیر ایک سالم معاشرے کے، بغیر ایک سالم ماحول کے، بغیر امر بالمعروف
 نہی عن المنکر کے، بغیر مسلمانوں سے پیار و محبت کے اور بغیر دوسروں کی مدد اور
 ساتھ تعاون کے انسان ایک اچھا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔

ایک جامع الصفات ہستی

آپ اگر حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات پر ایک سرسری سی نگاہ بھی ڈالیں تو
 جانتا ہے کہ آپ ایک عابد بلکہ دنیا کے اولین درجے کے عابد ہیں۔ یہاں تک کہ آ
 عبادت تمام عالم میں ضرب المثل بن جاتی ہے۔ عبادت بھی ایسی کہ فقط خم و راست

س) (بے روح رکوع و سجود نہیں) بلکہ ایسی عبادت جو اول سے آخر تک جذبات لے لے، عشق سے، گریہ و زاری سے لبریز ہے۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ”ضرار“ نامی ایک شخص کی معاویہ سے ملاقات ہوئی۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ ”ضرار“ حضرت علیؑ کے اصحاب میں سے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: تم علیؑ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، میرے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ خود معاویہ نے اسی طرح حضرت علیؑ سے واقف تھے۔ لیکن اسکے باوجود وہ دوسروں سے ان کے بارے میں سننا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے حضرت علیؑ کی عظمت کے قائل تھے۔ نیکہ یہی تھے جنہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف تلوار تک اٹھائی تھی۔

انسان ایسا ہی موجود ہے!! وہ علیؑ کے عقیدہ مند بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف ناپسندیدہ اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔

”ضرار“ نے معاویہ کے سامنے اپنا ایک مشاہدہ نقل کیا۔ کہا: میں نے ایک رات عرابِ عبادت میں دیکھا: تَمْلَمَلُ السَّلْمُ وَيَبْكِي بَكَاءَ الْحَزِينِ۔ (میں نے محرابِ عبادت میں خوفِ خدا سے ایک ایسے شخص کی مانند تڑپ رہے تھے جسے سانس کاٹ لیا ہو۔ غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی مانند گریہ و زاری میں مشغول سرد آہیں بھرتے تھے، آتشِ جہنم سے لرزاں آہ آہ کرتے تھے۔ مولائے کائنات کی رحمت سن کر معاویہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔

اسی طرح جب حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ایک موقع پر معاویہ اور عدی بن حاتم ملاقات ہوئی تو معاویہ نے عدی بن حاتم کو حضرت علیؑ کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ عدی بن حاتم نے انہیں طرفہ اور طرفہ کیا ہوئے؟

حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا: وہ سب صفین میں علی کی رکاب میں شہید

معاویہ نے کہا: علی نے تیرے ساتھ نا انصافی کی، اپنے بچوں حسن حسین کو تو پیچھا
لا اور تیرے بچوں کو آگے کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔

حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا: حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ
انصافی کی۔ اگر میں انصاف کرتا تو آج میں زندہ اور علی زیر خاک نہ ہوتے۔

معاویہ نے جب اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھا تو عدی سے کہا: اے عدی! میرا دل جانتا ہے
کہ تم مجھے علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ عدی بن حاتم نے تفصیل کے ساتھ حضرت علی
سے انصاف بیان کئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں میں نے دیکھا کہ معاویہ زار و قطار رو رہا
ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آستین سے اپنے آنسو صاف کئے اور کہا: افسوس کہ زمانہ علی
کا انسان جننے سے بانجھ ہے۔

دیکھئے حقیقت کیسے جلوہ گر ہوتی ہے؟

یہ تو تھی حضرت علی کی عبادت، لیکن کیا علی صرف اہل محراب تھے، محراب کے
میں اور نظر نہ آتے تھے؟

ہم حضرت علی کی زندگی کے ایک اور رخ کا جائزہ لیتے ہیں (اور وہ آپ کی حیا
و عفت سے تعلق رکھتا ہے) آپ بہ لحاظ سے ایک اجتماعی ترین فرد تھے، ضرورت مند
مسکینوں اور لاچاروں کے حالات سے واقف ترین فرد تھے۔ خلیفہ ہونے

پر پہلے صفحے کا حاشیہ) طارف تھے۔ ان کے ان تینوں فرزندوں نے حضرت علی کی رکاب میں
شہادت نوش کیا تھا۔ معاویہ عدی بن حاتم کے جذبات بھڑکانا چاہتے تھے۔ لہذا ان
پر نمک پاشی کی تاک کہ ان کے منہ سے حضرت علی کے خلاف ایک لفظ ہی نکلا سکیں۔

جو آپ دن کے وقت اپنا درہ یعنی کوڑا کاندھے پر لٹکائے، بنفس نفیس لوگوں
 بیان گشت فرماتے تھے۔ ان کے معاملات کا جائزہ لیتے تھے۔ جب تاجروں کے
 تے تو فرماتے: **الْفَقْهَ ثُمَّ الْمَتَجَر (۱)**۔ جاؤ پہلے تجارت کے مسائل سیکھو، اسکے
 کام کی تعلیم حاصل کرو، اسکے بعد آ کے تجارت کرنا۔ حرام خرید و فروخت نہ کرو، سو
 ملہ نہ کرو۔

اگر کسی کو تاخیر سے اپنے کام پر جاتے دیکھتے تو فرماتے: **أَعْدُوا إِلَيَّ عِزَّكُمْ**۔
 ایک انتہائی عبادت گزار فرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ خصوصیت بھی تھی
 مرتبہ میں نے مذکورہ حدیث مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی زبانی سنی تھی۔ اس
 بہ ایک گداگر، آقائے بروجردی کے یہاں آ کے ان کے سر ہو گیا، اور کچھ طلب کر
 انہوں نے اس پر نگاہ ڈالی، دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ شخص محنت مزدوری کر سکتا ہے
 اگر می کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ لہذا انہوں نے اسے نصیحت کی اور بہت سی دوسر
 کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کا یہ جملہ بھی فرمایا: کہا کہ امیر المومنینؑ لوگوں سے فرما
: أَعْدُوا إِلَيَّ عِزَّكُمْ (۲) علیؑ الصبح اپنی عزت و شرف کی طرف روانہ ہوا کرو۔
 بنے کام، محنت مزدوری اور حصول روزگار کی طرف جایا کرو۔ انسان اس وقت عز
 بلند ہے جب وہ خود کماتا ہو، اپنی معاش کا بند و بست خود کرتا ہو۔ محنت مزدوری عز
 شرافت ہے۔

اسے کہتے ہیں حقیقی مثالی مسلمان۔

آپ عبادت کے میدان میں سرفہرست عبادت گزار ہیں۔ جب قضاوت کی م
 وہ افروز ہوتے ہیں تو ایک عادل قاضی ہیں، ذرہ برابر بے انصافی نہیں کرتے۔ ج

ان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو ایک بہادر سپاہی اور شجاع سپاہ سالار ہیں، ایک اور جے کے کمانڈر ہیں، خود فرماتے ہیں: میں نے ابتدائے شباب ہی سے جنگ کی۔ کاتجر بہ رکھتا ہوں۔ اور جب آپ خطابت کی کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اوقات جے کے خطیب ہیں۔ جب تدریس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو اول درجے کے مدرس ہیں۔

ہر ایک فضیلت میں آپ کا یہی حال ہے۔ یہ ہیں اسلام کا نمونہ کامل۔ اسلام کسی صورت نُوْمِنْ بَبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کے اس ایک پہلو کو تو مانیں گے لیکن اس کے اس دوسرے پہلو کو نہیں مانیں گے۔ دنیائے اسلام میں پیدا ہونے والے انحراف کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اسلام کے کسی ایک پہلو کو لے لیں لیکن اسکے دوسرے پہلو کو چھوڑ دیں تو اس طریقہ میں خرابی اور بگاڑ پیدا کر بیٹھیں گے۔

جس طرح گزشتہ ادوار میں ہمارے بہت سے زاہد پیشہ افراد کی روش غلط تھی، اب اس کی روش غلط تھی جو پورے اسلام کو مثلاً مفتح الجنان میں منحصر سمجھتے ہیں، (دعاؤں کا کتاب) بیاض میں محدود کر دیتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگوں کی روش بھی غلط ہے، عبادت، نوافل اور فرائض کو یکسر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے صرف اجتماعی مسائل کے بارے میں توجہ چاہتے ہیں۔

مسلمان کی بعض نمایاں صفات

سورہ مبارکہ ”انا فتحنا“ میں ارشاد الہی ہے: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشِدُّ أَوْ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ (محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ سورہ فتح ۲۸)

اس آیت میں ایک اسلامی معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے وہ پیغمبر کی معیت اور ان پر ایمان ہے، اسکے بعد اشداء علی کفار یعنی بے گانوں کے مقابلے میں سخت ترین قوی اور طاقتور ہونے کا ذکر ہے۔ پس وہ خشک مقدس نما لوگ جو مسجد میں ڈیرہ جمائے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہونے کے باوجود صرف ایک سپاہی کی للکار پر دم سادھ لیتے ہیں اور چوں بھی نہیں دیتے، وہ مسلمان نہیں۔

قرآن کریم نے مسلمان کی ایک خصوصیت، بلکہ اولین خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ دشمن کے بالمقابل سخت، پائیدار اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اسلام ست اور کمزور مسلمانوں کو بند نہیں کرتا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ رداری سستی نہ کرنا مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارا لئے ہے۔ سورۃ آل عمران ۳- آیت ۱۳۹)۔

اسلام میں سستی اور کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویل ڈیورنٹ کتاب ”تاریخ اسلام“ میں کہتا ہے: اسلام کی مانند کسی اور دین نے اپنے ماننے والوں کو قوت و طاقت حصول کی دعوت نہیں دی۔

گردن ڈالے رکھنا، گوشہ کب سے رال ٹپکنا، گریبان (collar) کا ایک طرف کا ہونا، اسکا گندہ ہونا، خود کو غریب و لاچار ظاہر کرنا، زمین پر پیر گھسیٹ کر چلنا، عبا ل لینا، یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ یوں ہی بلا وجہ آہیں بھرنے کے خلاف ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو مسلسل بیان کر۔ سورۃ ضحیٰ ۹۳- آیت ۱۱)

خدا نے آپ کو صحت دی ہے، جسمانی سلامتی دی ہے، قوت عطا کی ہے، طاقت
 نائی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی کمر سیدھی رکھ سکتے ہیں تو کیوں بلا وجہ اسے جھکاتے ہیں؟
 اپنی گردن سیدھی رکھ سکتے ہیں، کیوں بغیر کسی وجہ کے اسے ایک جانب لٹکائے رکھتے ہیں؟
 کیوں بے وجہ آہ و نالہ بلند کرتے ہیں؟ آہ و نالہ تو انسان تکلیف کی حالت میں بلند کرتا ہے۔
 خدا نے آپ کو کسی درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہے، تو پھر کیوں آپ آہیں بھر رہے ہیں؟
 یہ تو نعماتِ الہی کا کفران ہے۔ کیا علی بھی اسی طرح راستہ چلتے تھے جیسے ہم اور آہیں بھر رہے ہیں؟
 کیا علی اسی طرح عباس پر ڈالتے تھے اور اسی طرح ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہوئے تھے؟
 اسی طرح کرتے تھے؟ (۱)۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

اشداء علی الکفار یعنی بے گانوں کے مقابل سخت ترین، پکے اور مضبوط، جسکی سکندری۔

(ایک مردِ مسلم کو) حلقہٴ یاراں میں، مسلمانوں کے ساتھ، کس طرح ہونا چاہیے؟
 مراء بینہم یعنی آپس میں مہربان، گہرے دوست (ایک دوسرے کے ساتھ ریشم
 ح نرم ہونا چاہئے)۔

(اسکے برخلاف) جب ہم اپنے بعض مقدس نما لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے یہاں
 تے ہیں تو جو چیز ہمیں ان میں نظر نہیں آتی وہ یہی اخلاص اور مہربانی ہے۔ ہمیشہ ان
 یوں پر بل پڑے رہتے ہیں، بد اخلاق اور ترش رو ہیں۔ کسی کے ساتھ گرم جوشی
 نہیں آتے، کسی سے ہنس کے نہیں ملتے، دنیا کے ہر انسان پر احسان رکھتے ہیں۔
 مسلمان نہیں، یہ لوگ خود کو اسلام سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں۔

یہ تھی (ایک مسلمان میں پائی جانے والی) دوسری خصوصیت۔

کیا یہی کافی ہے؟

کیا مسلمان ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ انسان کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ بل اسلام سے مہربانی اور پیار و محبت کا برتاؤ کرے؟۔۔۔۔۔ جی نہیں: تَرَاهُمْ رُكْعًا يَّجَدُا يَّبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا (تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہِ احدیت میں بھکائے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اسکی خوشنودی کا راز ہیں۔ سورہ فتح ۲۸- آیت ۲۹)

وہ شخص جو بے گانوں کیلئے سخت دل اور اپنوں کے لئے مشفق و مہربان ہے، اسی فرد کو محرابِ عبادت میں دیکھو گے تو رکوع و سجود دعا و عبادت اور مناجات میں مشغول پائے گا۔ رکعاً و سجداً اسکی عبادت ہے۔ یبتغون فضلاً من اللہ و رضواناً اسکی دعا ہے۔

البتہ ہم دعا اور عبادت کے درمیان حد بندی کے قائل نہیں ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ عبادت بھی دعا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل فقط اور فقط خالص دعا ہو۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو صرف دعا پر مشتمل ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں دعا اور دعا کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے نماز۔ اسی طرح احادیث میں جو بنیادی طور پر دعا نہیں، جیسے روزہ۔

سَيَمَّا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ الشُّجُوْدِ (سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پائے جاتے ہیں)۔ یہ لوگ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں کہ عبادت ان کا آثارِ تقویٰ کے آثارِ خدا پرستی کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہر شخص ان کے وجود میں خدا کی معرفت اور خدا کی یاد کا نظارہ کرتا ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر شخص میں ڈوب جاتا ہے۔

شاید رسول کریم ہی سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں

ان سے سوال کیا: یا روح اللہ! مَنْ نَجَالِسُ؟ (اے روح اللہ! ہم کس قسم
 س کے ساتھ میل جول رکھیں؟)۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: مَنْ يُذَكِّرُكُمْ اللہ رُو
 رِیدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُہُ وَیَرْغِبُکُمْ فِی الْخَیْرِ عَمَلُہُ (۱) (ایسے شخص
 میل جول رکھو جسے دیکھ کر خدا کی یاد میں ڈوب جاؤ) اسکی شکل و صورت پر ا
 مہرے پر خدا ترسی کو دیکھو۔ علاوہ ازاں ینزید فی علمکم منطقہ (جب
 کرے تو اسکی باتوں سے استفادہ کرو اسکی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے
 فیکم فی الخیر عملہ) اسکا کردار دیکھ کر تمہارے اندر بھی نیک کاموں کا شر
 ہو)۔

آگے چل کر آیت کہتی ہے: ذَلِکَ مَثَلُہُمْ فِی التَّوْرَةِ وَ مَثَلُہُمْ فِی
 انجیل کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطَاہُ فَازَرَّہُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی سُو
 بُ الزَّرَّاعِ لِیَغِیْظَ بِہُمُ الْکُفَّارَ (یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان
 ت انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے پھر اسے منبوط بنائے پھر
 ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خوش کرنے لگے تا
 کے ذریعے کفار کو جلا یا جائے۔ سورہ فتح ۴۸- آیت ۲۹)

توریت و انجیل میں ان کی یہی صفت بیان کی گئی ہے ایک ایسی ملت کے وجود
 نے کی بات کی گئی ہے۔ ان کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے اس انداز میں تو صیف کی
 ان کی مثال ایک زراعت کی مثال ہے گندم کے ایک دانے کی مانند ہیں جسے ز
 بویا جاتا ہے اور کیونکہ یہ دانہ زندہ ہوتا ہے اس لئے ایک باریک پتی کی صورت میں
 مین سے باہر نکالتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ یک سخت پتے کی صورت اختیار کر

اس میں مضبوطی اور استحکام آ جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایک موٹی ڈالی بن جاتا ہے۔ بعد خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں وہ زمین پر پڑا ہوا ایک لی سا پتا تھا جسے ثبات و استحکام حاصل نہ تھا۔ بعد میں یہ ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ انسان کے تمام ماہرین کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور وہ فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسی پختہ و پختہ نادر قوم وجود میں آئی ہے۔ البتہ حیرت و استعجاب کا باعث ایسی ہی قوم ہو سکتی ہے۔

داء علی الکفار بھی ہو، رحماء بینہم بھی ہو اور رکعاً سجداً اور یتغویلاً من اللہ و رضوانا بھی ہو۔ اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں۔

اب بتائیے ہم مسلمان اس قدر زوال و انحطاط کا شکار کیوں ہیں؟ اس قدر بد بخت و لیل و خوار کیوں ہیں؟ بتائیے ان مذکورہ خصوصیات میں سے کونسی خصوصیت ہمارے وجود ہے؟ اور ہم کیا توقعات وابستہ کئے ہوئے ہیں؟

نویات کو خفیف نہ سمجھئے

ہمیں صد در صد اعتراف ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسکے احکام و فرائض اجتماعی ہونے کے عکاس ہیں۔ لیکن یہ حقیقت اس بات کا سبب نہیں ہو سکتی کہ نماز، دعا اور خدا سے ارتباط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، انہیں معمولی سمجھنے لگیں، نماز بے اہمیت سمجھیں۔

نماز کو خفیف اور معمولی سمجھنا بھی ایک گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن پڑھنا مگر اسے خفیف سمجھنا اسے بے اہمیت قرار دینا بھی ایک گناہ ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد (آپ کے ایک صحابی) ابو بصیر کی غرض سے ام حمیدہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ ام حمیدہ رونے لگیں۔ ابو بصیر جو تھے وہ بھی رونے لگے۔ اسکے بعد ام حمیدہ نے ابو بصیر سے کہا: اے ابو بصیر! تم نہ تھے

پنے امام کے آخر لمحات کو نہ دیکھا، اس وقت ایک عجیب قصہ ہوا۔ امام قریب قریب
 شہر میں تھے اسی اثنا میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا: میرے تمام نزدیک
 و داروں کو بلاؤ، سب کو میرے سر ہانے جمع کرو۔ ہم نے امام کے حکم کی تعمیل کر
 ئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام نے اسی عالم غشی میں،
 اپنی حیات مبارک کے آخری لمحات طے کر رہے تھے اپنی آنکھوں کو کھولا، ارد گرد
 نے والوں کی طرف رخ کیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا: اِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنْفَعُ
 سِوَاكَ بِالصَّلٰوةِ (ہماری شفاعت کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز
 کی سمجھتے ہیں۔ وسائل الشیعہ - ج ۳ - ص ۱۷۱ - ح ۱۱)۔ امام نے صرف اتنا کہا اور ج
 آفرین کے سپرد کر دی۔

امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز نہیں پڑھتے
 گوں کا معاملہ تو بالکل واضح (clear) ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو نماز کو سبک
 لی سمجھتے ہیں، وہ ہماری شفاعت نہ پاسکیں گے۔

کون لوگ ہیں جو نماز کو سبک اور معمولی سمجھتے ہیں؟

نماز کو معمولی چیز اور بے اہمیت سمجھنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں وقت اور فرصت
 ہے، وہ اطمینان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ
 کرتے۔ ظہر عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے۔ جب
 نماز پڑھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کو ہے تو بھاگ بھاگ وضو کرتے ہیں، جھٹ پٹ نماز پڑ
 ورتیزی کے ساتھ سجدہ گاہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز پڑ
 اس کا نہ مقدمہ ہوتا ہے نہ موخرہ نہ جس میں اطمینان ہوتا ہے نہ حضور قلب۔ ایسا
 اختیار کرتے ہیں، جیسے نماز بھی دوسرے معمولی کاموں کی طرح کا ایک کام ہے۔
 یہ ہے نماز کو خفیف سمجھنا۔ ایسی نماز اس نماز سے بہت زیادہ مختلف ہے جس

انسان ذوق و شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ جوں ہی ظہر کا اول وقت آتا ہے وہ مکہ
 منان کے ساتھ جا کر وضو کرتا ہے، ایسا وضو جس میں تمام آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہوتا ہے۔
 بعد نماز پر آ کر اذان و اقامت کہتا ہے اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔
 سلام کہہ کر فوراً ہی کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ اطمینانِ قلب کے ساتھ کچھ دیر تعقیبات پڑھتا ہے۔
 بتاتا ہے، ذکرِ خدا کرتا ہے۔۔۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ (اس گھر میں) اس کی
 نماز کو احترام حاصل ہے۔

ایسے نمازی جو نماز کو خفیف قرار دیتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، وہ فجر کی نماز
 طلوعِ آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں اور ظہر و عصر کی نماز غروبِ آفتاب کے وقت
 پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز انہیں رات کے چار گھنٹے گزر جانے کے بعد یاد آتی ہے۔
 یہ لوگ برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو
 بچے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔

آپ اگر حقیقی نماز گزار بننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نماز
 پابند بنیں تو آپ کو نماز کا احترام کرنا چاہئے۔ ہم آپ سے صرف یہ تقاضا نہیں کر رہے ہیں کہ
 نماز پڑھئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا احترام کیجئے۔ اس مقصد کے لئے
 تو خود اپنے لئے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ بنائیے (یہ مستحب ہے)۔
 یعنی گھر میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جو آپ کی عبادت گاہ ہو، مصلیٰ نما ایک
 لئے بنائیے۔

جیسے پیغمبرؐ نے نماز کے لئے ایک جگہ معین کی ہوئی تھی اگر ممکن ہو تو آپ بھی ایک جگہ
 کو نماز پڑھنے کی جگہ کے طور پر مقرر کر لیجئے۔ اگر گھر میں کمرے زیادہ نہ ہوں تو
 کمرے میں نماز کے لئے ایک خاص جگہ معین کر لیجئے۔ ایک پاک صاف جا نماز و با
 نماز کے لئے کھڑے ہونے سے قبل اسے بچھائیے۔ آپ کے پاس ایک مسواک

ذکر پڑھنے کے لئے تسبیح بھی ہو۔

جب وضو کر رہے ہوں تو اسے بھی جلدی جلدی اور عجلت میں نہ کیجئے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم علیؑ کے شیعہ ہیں۔ برادر عزیز! نام رکھ لینے سے علیؑ کا شیعہ نہیں ہوا جاسکتا۔ اس شخص نے حضرت علیؑ کے وضو کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے: علی ابن ابی طالب جب وضو کرنے کے لئے تشریف لاتے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے (وضو کا پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے) تو فرماتے: بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِّنْ سَوَابِیْنِ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (اللہ کے نام اور اللہ ہی کے سہارے سے ایا! مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے، مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے)

دو دن پہلے ہم نے توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ توبہ کے معنی کو پاکیزہ کرنا ہیں۔ پانی رمز طہارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علیؑ پانی کا رخ کرے تو توبہ کو یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے اپنی روح کی طہارت کی جانب متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ جب اس پانی، جب اس طہور، جب اس مادے کا سامنا کرے خدا نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جب اس مادے کی طرف جاؤ اور تمہاری نگاہ اس پر پڑے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے دھوؤ اور پاک کرو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک اور پاکیزگی بھی ہے ایک اور پانی بھی ہے وہ پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہے اور وہ پانی، توبہ کا پانی ہے۔

کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد علیؑ اپنے چہرے پر پانی ڈالتے اور فرماتے: اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهَیْ یَوْمَ تَسْوَدُ فِیْهِ الْوُجُوْهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهَیْ یَوْمَ تَبْیَضُ فِیْهِ الْوُجُوْهُ۔

آپؑ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور حسب ظاہر صاف کرتے ہیں۔ خوب! جب اپنے چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ سفید براق ہو جاتا ہے۔ لیکن علیؑ اسی پر اکتفا نہیں

تے، اسلام بھی اسی پر اکتفا کا قائل نہیں۔ یہ عمل درست ہے اور اس پر عمل بھی ہے لیکن ایک اور پاکیزگی کے ساتھ اور ایک اور نورانیت کے ہمراہ چہرے پر ایک کی ہونی چاہئے۔ فرماتے ہیں: خدایا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس کے سیاہ ہو جائیں (روز قیامت) اور اس دن چہرے کو سیاہ نہ کرنا جس دن چہرے نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد انہیں ہاتھ پر پانی ڈال کے فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابَ مِّمْنٰی وَاَلْخُلْدِ فِی الْجَنّٰنِ بِیَسَّارٍ وَّ حَاسِبُنِیْ حِسَابًا یَّسْرًا (خدایا! میری کتاب میں میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا) کیونکہ کامیاب اور نجات یافتہ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت مجھے آسانی سے عطا کر دینا اور حساب میں بھی آسانی فرمانا)۔ اس طرح آپ آخرت کے حساب کو دیتے ہیں۔

اس کے بعد انہیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ لَا تَعْطِنِیْ بِشَمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِیْ وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُوْلَةً اِلَیَّ عَنْ ذِیْکَ مِنْ مُّقْطَعَاتِ النِّیْرَانِ (خدایا! میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ رکھنا کی طرف سے نہ دینا۔) کچھ لوگوں کا نامہ اعمال انہیں پیچھے سے پکڑا یا جائے گا اور ایک رمز ہے) اور نہ میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دینا۔ میں جہنم کی آگ سے قطعاً تیرے تیرے پناہ چاہتا ہوں)

کہتے ہیں: اسکے بعد آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا: اَللّٰهُمَّ غَشِّیْ بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ (خدایا! مجھے اپنی رحمت اور برکتوں میں ڈبو دے) پھر آپ نے پیر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا: اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ (خدایا! میرے قدموں کو صراط پر اس دن ثابت رکھنا)

سارے قدم پھسل رہے ہوں گے) (وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيْ مَا يَرْضٰكَ عَنِّي) (میرے
اور کدو کاوش کو ان کاموں میں قرار دینا جو تجھے راضی کر سکیں)

ایسا وضو جو اس قدر عشق و اشتیاق اور توجہ و اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ (بارگاہِ نبوی میں) ایک علیحدہ ہی انداز سے قبول کیا جائے گا، اور وہ وضو جو ہم اور آپ کرتے ہیں، قبولیت کسی اور طرح کی ہوگی۔

پس نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے، سبک نہیں شمار کرنا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ان نماز صرف اسکے واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کی کوشش کرے۔ (اور جب کوئی اسے جانب متوجہ کرے تو کہے کہ) 'آؤ، دیکھیں، مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ سری اور تیسری رکعت میں (تین مرتبہ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ) اور اللہ اکبر کہنا چاہئے، یا اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی قرار دیتے ہیں؟

جی ہاں (درست ہے کہ) 'مجتہد فتویٰ دیتے ہیں کہ اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی ہے۔ البتہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے تین مرتبہ کہا جائے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ جب مجتہد نے ایک مرتبہ کہنا کافی قرار دیا ہے تو ہم بھی صرف ایک ہی مرتبہ کہیں گے۔ یہ دراصل نماز سے جی چرانا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہئے کہ اگر مجتہد نے ایک مرتبہ کہنا واجب قرار دے اور مزید دو مرتبہ کہنا مستحب سمجھے، تو ہم بہتر سمجھتے ہوئے اسے ایک مرتبہ کہیں گے۔

روزے کو بھی معمولی اور خفیف نہیں بنادینا چاہئے۔ بعض لوگوں کا روزہ رکھنے کا خاص انداز ہے (یہ میں ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں) کہ نعوذ باللہ اگر میں خدا کی جگہ ہوں تو میں اس صورت ان کا یہ روزہ قبول نہ کروں۔

میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماہ رمضان میں رات بھر نہیں سوتے۔ البتہ ان کی بیداری عبادت کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ اس لئے جاگتے ہیں کہ ان کی نیند پوری

مکے۔ صبح تک چائے پینے اور سگریٹ نوشی میں وقت گزارتے ہیں۔ صبح طلوع ہو۔
بعد اول وقت نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور (سارے دن سو کر) اُس وقت بیدار
ہوتے ہیں جب ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کا انتہائی قلیل وقت باقی رہ جاتا ہے۔ اور
رفتاری سے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد افطار کے سامنے آ بیٹھتے ہیں۔
آخر یہ کس قسم کا روزہ ہے؟

انسان رات بھر صرف اس لئے نہ سوئے کہ دن میں روزہ رکھ کر سوتا رہے تا
ے کی سختی اور مشقت محسوس نہ کرے۔
کیا یہ روزے کو معمولی سمجھنا نہیں؟

میرے خیال میں تو یہ روزے کو گالی دینے کے مترادف ہے، یعنی یہ تو زبانِ حاکم
یہ کہنا ہے کہ اے روزے! میں تجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہوں کہ تیرا چہرہ نہیں دیکھتا
!!

ہم حج کرتے ہیں لیکن حقارت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں لیکن معمولی بنا کے، بزم
تے ہیں لیکن سبک کر کے اذان کہتے ہیں لیکن بے حیثیت انداز میں۔
دیکھئے، ہم اذان کو کیسے بے حیثیت کرتے ہیں؟

موذن کا ”صیّت“ یعنی خوش آواز ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن مجید
ت کے لئے تجوید یعنی حروفِ قرآن کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، خوبصورت آواز
قرآن پڑھنا سنت ہے، جو روح پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان
میں مستحب یہ ہے کہ موذن ”صیّت“ یعنی خوش آواز ہو اس انداز سے اذان کہے
الوں پر وجد طاری کر دے، ان میں خدا کی یاد تازہ کر دے۔

بہت سے افراد خوش آواز ہیں اور اچھے انداز میں اذان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر
کہا جائے کہ جناب آگے بڑھئے، آج آپ اذان کہہ دیجئے تو وہ تیار نہیں

تے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس قدر حقیر شخص ہوں کہ موزن ہوں؟

جناب! موزن ہونے پر تو آپ کو فخر کرنا چاہئے، علی ابن ابی طالب موزن تھے۔ دور میں آپ خلیفہ تھے اس دور میں بھی اذان کہا کرتے تھے۔ موزن ہونے کو ابن سمجھنا، یا موزن ہونے کو کسی خاص طبقے سے وابستہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ میں ارف و عائدین میں سے ہوں، رجال و شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے، میں اذان؟۔۔۔۔۔ یہ سب باتیں اذان کی تحقیر کرنا اور اسے حقیر سمجھنا ہیں۔

پس ہمیں کسی بھی صورت میں عبادات کی تحقیر نہیں کرنی چاہئے۔ ہمیں ایک کامل مع مسلمان ہونا چاہئے۔ اسلام کی حیثیت اور قدر و قیمت اسکی جامعیت میں ہے۔ اگر دار یہ ہو کہ صرف عبادات سے چپکے رہیں، اسکے سوا تمام چیزوں کو ترک کر دیں، ہمیں دورِ حاضر میں پیدا ہونے والے ان لوگوں کی مانند ہونا چاہئے جنہیں اسلام فانی تعلیمات ہی نظر آتی ہیں اور عبادات کی تحقیر کرنے لگیں۔

انشاء اللہ آئندہ شب جب ہم اسی بحث کے تسلسل میں عرائض پیش کریں گے، سرے تمام اسلامی فرائض کی نظر سے عبادت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اور واضح کریں گے کہ خود عبادت خدا کے تقرب کا ایک رکن اور مرکب (سواری) ہونے کے علاوہ اس کے کہ ”وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (۱) نماز کا مقصد یادِ خدا اور تقربِ خدا اور خدا کا تقرب اور اس سے نزدیکی خود اتنا بڑا مقصد ہے کہ اسے اپنے سے بڑھ کر کسی مقصد کی ضرورت نہیں (خود یہی اعلیٰ ترین مقصد ہے)۔ ان سب باتوں سے قطع نظر عبادت کی تحقیر کریں تو دوسرے تمام فرائض کی ادائیگی سے بھی رہ جائیں گے۔ عبادت

دوسرے اسلامی احکام و فرامین کی قوہ مجریہ اور ان کے اجرا کی ضامن ہے۔
یہیں پرہم اپنے عرائض ختم کرتے ہیں۔

خدایا! تجھے تیری درگاہ کے عبادت گزار بندوں کے حق کا واسطہ ان صاحبانِ قرآن صدقے، اپنے پاکیزہ اور مخلص مناجات کرنے والوں کے صدقے، ہم سب کو جو ت گزاروں میں قرار دے۔

بارِ الہا! ہمیں دین اسلام کی جامعیت سے آشنا فرما اور ہمیں ایک جامع مسلمہ

پروردگار! ہم سب کو خلوص نیت کی توفیق کرامت فرما۔

الہی! ان محترم شبہوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت

”رَحِمَ اللّٰهُ قُرْأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَوَاتِ“

عبادت و نماز

﴿۲﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ط وَلَذِكُرُ اللّٰهَ
اَكْبَرُ“

”بے شک نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت
بڑی شے ہے۔“ (سورہ عنکبوت ۲۹-۳۵ آیت ۲۵)

دست اور تربیت

اسلام میں عبادات اصل اور بنیاد کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکی تربیتی اسیکیم
بھی ہیں۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ: عبادات کے اصل اور بنیاد
س ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے ہر پہلو سے قطع نظر انسانی زندگی کے مسائل سے
خود عبادت مقاصد خلقت میں سے ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔“

”اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا
ہے۔“ (سورہ ذاریات ۵۱-۵۶ آیت ۵۶)

عبادت انساں کے حقیقی کمال اور تقرب الہی کا ایک وسیلہ ہے۔
ایسی چیز جو خود انسان کے کمال کا مظہر اور خود ہدف اور غایت ہے اسکے

دوسری نہیں کہ وہ کسی دوسری چیز کا مقدمہ اور وسیلہ ہو۔ لیکن اسکے باوجود عبادات اس
 لت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کا مقدمہ بھی ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم
 کیا (عبادات) اسلام کی تربیتی اسکیم کا حصہ ہیں۔ یعنی اسلام جو اخلاقی اور اجتماعی
 سے افراد کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اس مقصد کے لئے جو وسائل اختیار کرتا ہے ان
 سے ایک وسیلہ عبادت ہے اور اتفاق سے یہ وسیلہ انسان کے اخلاق اور روح پر
 رے وسیلے سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کس طرح ہے؟ ہم آئندہ سطور میں اس
 وضاحت کریں گے۔

اخلاقی مسائل کا محور ”ایثار و فداکاری“ اور اپنے فائدے اور مفاد کو پس پشت رکھ
 ۔ جس طرح ”حمیہ“ یعنی پر خوری سے اجتناب جسمانی سلامتی کا ایک اصول ہے،
 سمائی صحت سے متعلق) تمام خوبیوں کی اساس اور بنیاد ہے اسی طرح اخلاق میں بھی
 چیز ہے جو تمام اخلاقی مسائل کی اصل اساس ہے اور وہ ہے اپنی ذات سے گزر جانے
 ذات کو بھلا دینا ”انانیت“ کی اسیری سے آزاد ہو جانا اور ”میں“ کو ترک کر دینا۔
 اجتماعی مسائل میں عدالت کا اصول تمام اصولوں کی ماں ہے۔ عدالت یعنی
 رے افراد کے حق کو ملحوظ رکھنا ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔

وہ مشکل جس سے انسانیت اخلاقی مسائل میں بھی دوچار ہے اور اجتماعی مسائل
 بھی اس کا سامنا کر رہی ہے وہ ان اصولوں کو روبہ عمل لانے کا مسئلہ ہے۔ یعنی کوئی بھی
 ایسا نہیں جو اخلاق سے ناواقف ہو یا اس بات کا علم نہ رکھتا ہو کہ عدالت کس درجہ
 وری ہے۔ لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ان اصولوں پر عمل کا مرحلہ آتا ہے۔
 جس وقت انسان کسی اخلاقی اصول کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ
 مفاد اور منفعت ایک طرف ہے اور اس اخلاقی اصول کی پابندی دوسری طرف۔
 تا ہے کہ راست گوئی ایک طرف ہے اور منفعت اور فائدہ دوسری طرف۔ یا تو وہ جھوٹ

لے، خیانت کرے اور نفع حاصل کر لے یا پھر بیچ بولے، امانت داری کا ثبوت دے
نے منافع کو پس پشت ڈال دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و اخلاق
مرنے والا انسان بھی عمل کے موقع پر اخلاق اور عدالت کی مخالف راہ اختیار کرتا ہے

ان کی تاثیر

جو چیز اخلاق اور عدالت کی پشت پناہ اور ضمانت ہے، اور جو اگر انسان میں پیدا
نہ تو انسان با آسانی اخلاق اور عدالت کے راستے پر قدم بڑھا سکتا ہے اور اپنے
نفاذ سے دستبردار ہو سکتا ہے، وہ صرف ”ایمان“ ہے۔

البتہ کونسا ایمان؟ جی ہاں، خود عدالت پر ایمان، خود اخلاق پر ایمان۔
انسان میں عدالت پر ایک مقدس امر کے طور پر، اخلاق پر ایک مقدس امر کے طو
ر پر کب پیدا ہوتا ہے؟

(یہ ایمان) اس وقت (پیدا ہوتا ہے) جب وہ تقدس کی اصل و اساس یعنی ”خدا“
مان رکھتا ہو۔ لہذا انسان عملاً اتنا ہی عدالت کا پابند ہوتا ہے جتنا خدا کا معتقد ہوتا
ہے۔ اتنا ہی اخلاق کا پابند ہوتا ہے جتنا خدا پر ایمان رکھتا ہے۔

ہمارے دور کی مشکل یہی ہے کہ (لوگ) سمجھتے ہیں کہ ”علم“ کافی ہے۔
خدا کا علم رکھنا اور عادل ہونے کیلئے ہمارا عدالت اور اخلاق سے واقف ہونا اور ان کا علم رکھنا
کافی ہے۔ لیکن تجربے نے بتایا ہے کہ اگر علم سے ایمان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو، تو یہ عدالت
اور اخلاق کے لئے نہ صرف مفید نہیں، بلکہ مضر بھی ہے۔ اور ”سنائی“ کے اس قول کے مصداق
ہوتا ہے کہ: چودزد با چراغ آید گزیدہ تر برد کالا (جب چور چراغ کے ہمراہ آتا ہے
طرح چن چن کے مال لے جاتا ہے)

لیکن اگر ایمان پیدا ہو جائے، تو اخلاق اور عدالت میں استحکام آ جاتا ہے۔ مذ

مان کے بغیر اخلاق اور عدالت ایسے ہی ہے جیسے بغیر ضمانت کے کرنسی نوٹوں کا جاری کرنا۔ جب مذہبی ایمان آجاتا ہے تو اخلاق اور عدالت بھی آجاتے ہیں۔

یہیں پہنچ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام نے خدا کی پرستش اور عبادت کو اخلاق اور عدالت سے جدا ایک علیحدہ مسئلہ قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی جس عبادت کا اسلام حکم دیتا ہے اس کی چاشنی اخلاق اور عدالت کو قرار دیتا ہے۔ یا یہ کہیں کہ جس عدالت اور اخلاق کو تجویز کرتا ہے اسکی چاشنی عبادت کو قرار دیتا ہے کیونکہ اسکے بغیر یہ ممکن نہیں۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں: آپ کو کہاں اور دنیا میں پائے جانے والے مکاتیب ایمان میں سے کس مکتب اور دین میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک مجرم خود اپنے قدموں پر چل کر آئے اور اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کرے؟ مجرم تو ہمیشہ سزا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ واحد قدرت جو مجرم کو خود اپنے قدموں پر چلا کے اور اپنے ارادے کے مطابق اختیار سے سزا کی طرف لاتی ہے وہ ”ایمان“ کی طاقت ہے اس کے سوا کوئی اور چارہ ماننا نہیں کر سکتی۔

جب ہم اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسی بکثرت مثالیں نظر آتی ہیں۔ البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابتدائی دور کے سوا کسی اور دور میں ایسی مثالیں نہیں ملتیں۔ نہیں، صدر اسلام کے علاوہ سرے ادوار میں بھی لوگوں میں پائے جانے والے ایمان کے تناسب سے ایسی مثالیں موجود ہیں۔

اسلام نے مجرم کے لئے سزاؤں کا تعین کیا ہے۔ مثلاً شراب نوشی کے مرتکب فرما کا راور چور کے لئے سزائیں معین کی ہیں۔ دوسری طرف اسلام میں ایک اصول ہے کہ وہ یہ ہے کہ اَلْحُدُودُ تَذَرُ اُبَالِشَّبَّهَاتِ یعنی حدود معمولی شبہے پر دفع ہو جاتے ہیں۔ ملام قاضی اور حاکم کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ وہ مجرم کو تلاش کرنے کے لئے جاسوسی

یں، تجسس کریں۔ بلکہ مجرم کے دل میں ایک طاقت ڈالتا ہے جس کے اثر سے وہ اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کرتا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کے زمانے میں، امیر المومنینؑ کے کثرت کے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ خود پیغمبر یا امام کی خدمت میں حاضر ہوتے کرتے کہ یا رسول اللہؐ (یا امیر المومنینؑ) ہم فلاں جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہم دیتے۔ ہم آلودہ ہیں، ہمیں پاک کر دیجئے۔

ایک شخص رسول اکرمؐ کی خدمت میں آیا اور کہا: اے اللہ کے رسولؐ! میں نے ہے مجھے سزا دیجئے۔ (کیونکہ اس قسم کے مسائل میں ایسے شخص کے لئے چار مرتبہ اقرار ضروری ہے، ایک مرتبہ کا اقرار کافی نہیں، لہذا) پیغمبرؐ نے فرمایا: لَعَلَّكَ قَبْلُ قسم نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا اور کہہ رہے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے (یعنی آنحضرتؐ منہ میں الفاظ رکھ رہے ہیں)۔ اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے بوسہ لیا ہے تو کہہ سکتے ہو کہ وکنار بھی زنا کی مانند ہے اور معاملہ صرف یہیں پر ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا: نہیں اللہ کے رسولؐ! میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا: لَعَلَّكَ غَمَزْتَ شاید تو نے برائی کا ارادہ کیا ہوگا، یا اسکے جسم کو ٹٹولا ہوگا۔ (شاید وہ کہے کہ ہاں، ایسا ہی تھا، اس نے کہا: میں نے کچھ نہیں کیا تھا)۔ اس نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسولؐ! میں زنا کا مرتکب ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: شاید تو زنا کے قریب قریب پہنچ گیا ہو اور درحقیقت زنا واقع ہو؟ اس نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسولؐ! میں آلودہ ہوا ہوں، میں ناپاک ہو گیا ہوں، اس لئے آیا ہوں کہ آپؐ مجھ پر حد جاری فرمائیں اور اسی دنیا میں مجھے سزا دیں، میں چاہتا کہ میرا یہ جرم دوسری دنیا میں میرے ساتھ جائے۔

یہ حدیث جسے ہم اب پیش کر رہے ہیں ”کافی“ میں ہے (فروع کافی - ج ۷ - ص ۱۰۰)

(ایک عورت امیر المومنینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے امیر المومنینؑ! میں

نے زنا کے محصنہ کا ارتکاب کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، شوہر کی غیر موجودگی میں زنا
 مرتکب ہوئی ہوں اور اسکے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ ”طہرنی“ مجھے پاک کر دیجئے،
 دودہ ہوں۔ امام نے فرمایا: ایک مرتبہ کا اقرار کافی نہیں، چار مرتبہ اقرار کرنا ضرور
 ہے (۱) پھر یہ کہ اگر ایک شادی شدہ عورت زنا کی مرتکب ہو تو اسے ”رجم“ یعنی سنگسار
 کئے گا۔ میں اگر تمہیں سنگسار کرنے کا حکم دوں گا تو اس بچے کا کیا بنے گا جو تمہارے
 سے ہے؟ بچے کو تو ہم سنگسار نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ، بچے کی پیدائش کے بعد آنا، ہم اس بچے
 سے تمہیں سنگسار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی۔

چند ماہ بعد دیکھتے ہیں کہ وہی عورت چلی آ رہی ہے، ایک بچہ بھی اس کی گود
 میں ہے۔ کہتی ہے: یا امیر المومنین! طہرنی اے امیر المومنین! مجھے پاک
 کر دیجئے۔ بولی، میرا عذر یہ بچہ تھا، اب یہ دنیا میں آ چکا ہے (یہ دوسرا اقرار تھا)۔ امیر المومنین
 نے فرمایا: اب اس موقع پر اگر ہم تجھے سنگسار کر دیں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ابھی اس
 کی ضرورت ہے، اسے ماں کا دودھ چاہئے، یہ ماں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا طالب
 ہے۔ فی الحال جاؤ، ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ عورت دل شکستہ اور رنج
 بردار لے لوٹ گئی۔

ایک دو سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی، بچہ بھی اسکے ساتھ تھا اور آ کے کہنے لگی: یا
 امیر المومنین! طہرنی“ اب میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، اسے دودھ پلانے والی
 عورت نہیں رہی، بڑا ہو گیا ہے۔ اب مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا: نہیں، ابھی اس بچے
 کی ضرورت ہے۔ ابھی جاؤ۔ یہ سن کر اس عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اب وہ

(۱) اسلام میں کسی صورت حتیٰ قاضی تک کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ تجسس کرے یا بہانے سے اق
 رار کرے بلکہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے تو قاضی ایک بہانے کے ذریعے اسکے اقرار کو مسترد کرتا ہے۔

تھی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ: خدایا! یہ تیسری مرتبہ ہے کہ میں گناہ کی اس آلودگی سے ہونے کی غرض سے تیرے (مقرر کردہ) امام کی خدمت میں آئی ہوں، خلیفہ مسلم پس آئی ہوں اور وہ ہیں کہ ہر مرتبہ ایک بہانہ کر کے مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ بار بار اس گندگی سے چھٹکارا چاہتی ہوں، میں آئی ہوں کہ وہ مجھے سنگسار کریں اور میں پاؤں۔ وہ یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ اتفاقاً اس پر عمرو بن حریث کی نگاہ پڑ گئی، یہ انسان تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا: کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ عورت نے پورا قصہ سنایا۔ عمرو بن حریث نے کہا: آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ تم ایسا بچہ میرے حوالے کر دو، میں اس کی کفالت قبول کرتا ہوں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ علیؑ اس سے چوتھی مرتبہ اقرار لینا نہیں چاہتے۔

امامؑ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے اور عمرو بن حریث کے ساتھ واپس چلی آئی۔ آپ کے نزدیک آتی ہے اور کہتی ہے: یا امیر المومنین! طہرنی (اے امیر! مجھے پاک کر دیجئے) میں نے زنا کیا ہے، بچے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اس شخص سے پالنے پوسنے کی ذمہ داری لے لی ہے اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔۔۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو معاملے کا یہاں تک پہنچنا بہت ناگوار گزرا۔

یہ ایمان اور مذہب کی طاقت ہے جو انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ عدالت اور اخلاق کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ عبادت اس لئے ہے تاکہ انسان کی حیات کی تجدید ہو، اس کا ایمان تازہ ہو، اس میں طراوت اور نشاط پیدا ہو، وہ قوت حاصل کرے۔

جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ خدا کو زیادہ یاد رکھے گا، اور جتنا انسان یاد رکھے گا، اتنا ہی وہ گناہ کا کم مرتکب ہوگا۔ گناہ اور نافرمانی کرنے یا نہ کرنے کا دھرم پر نہیں ہے، اس کا دار و مدار غفلت اور یاد پر ہے۔ جتنا انسان غافل ہوگا، یعنی اس

خدا کو فراموش کر دیا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور جتنا زیادہ وہ
باز رکھے گا، اتنی ہی اسکی نافرمانیاں کم ہوں گی۔

عصمت اور ایمان

آپ نے سنا ہوا ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ
ئے کہ انبیاء اور ائمہ کے معصوم ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ اسکا جواب دیں گے
کسی بھی صورت میں گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔

ٹھیک ہے۔ (عصمت کے) معنی یہی ہیں۔ لیکن اگر اسکے بعد آپ سے سوال
ئے کہ (یہ لوگ) کیوں گناہ نہیں کرتے؟ تو ممکن ہے آپ اس سوال کا دو طرح
ب دیں۔ ایک یہ کہ انبیاء اور ائمہ اس وجہ سے معصوم ہیں اور گناہ نہیں کرتے کہ خدا
ان کے ارتکابِ گناہ میں رکاوٹ ہے، اس نے انہیں بالجبر گناہ اور معصیت سے
بے یمن کر دیا ہے۔ یعنی جب کبھی وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، خدا رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے اور ان کا را
ہ بند دیتا ہے۔

اگر عصمت کے معنی یہ ہیں تو یہ (انبیاء اور ائمہ کے لئے) کوئی فضیلت اور کما
ل ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہونے لگے کہ جوں ہی ہم گناہ
کے ارتکاب کی نافرمانی کرنا چاہیں تو ایک خارجی طاقت ہمارے راستے میں حائل ہو جائے
و مانع و مزاحم ہو جائے اور ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ ا
ت میں بحالتِ مجبوری ہم بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

پس ایسی صورت میں انہیں (انبیاء اور ائمہ کو) ہم پر کیا فضیلت ہوئی؟ اس صورت
ان کے اور ہمارے درمیان صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ خدا کے ایسے بندے ہیں جنہیں
نے خاص امتیاز دیا ہوا ہے جب وہ خدا کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو خدا ان

تے میں حائل ہو جاتا ہے لیکن (ہمیں یہ امتیاز حاصل نہیں) جب ہم نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا ہمارا راستہ نہیں روکتا۔

نہیں، یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ان (انبیاء اور ائمہ) کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہ کرنا چاہتے اور خدا ان کے مانع ہو جاتا ہے! پس پھر حقیقت کیا ہے؟

عصمت کے معنی، ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا، اتنا ہی انسان کو خدا زیادہ یاد رہے گا۔ مثلاً ایک بے ایمان انسان ایک روز گزارتا ہے، ہفتہ گزارتا ہے، ایک مہینہ گزارتا ہے، جو چیز اسکے ذہن میں پھٹکتی تک نہیں، وہ خدا سے نفص یکسر غافل ہے۔

بعض لوگوں کو کبھی کبھی خدا یاد آتا ہے۔ اس موقع پر انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہے، خدا ہمارے سروں پر ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن خدا اسی لمحے کے بعد ذہن میں آتا ہے، اسکے بعد وہ اسے ایسے بھلا بیٹھتے ہیں جیسے سرے سے کسی خدا ہی نہیں۔

لیکن کچھ افراد جن کا ایمان (مذکورہ بالا لوگوں سے کچھ) زیادہ ہوتا ہے، کبھی غفلت سے بڑھ کر بیدار ہوتے ہیں، کبھی بیدار رہتے ہیں۔ جب غافل ہوتے ہیں تو ان سے گناہ صادر ہوتے ہیں، لیکن بیدار ہوتے ہیں تو اس بیداری کے نتیجے میں ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ان سے گناہ کے صدور کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔
 رنسی الر ہی و هو مو من (کوئی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ وسائل الشیعہ ص ۲۴ - ج ۱۴)

جب انسان کی روح میں سچا ایمان موجود ہو اور وہ بیدار ہو تو گناہ میں مبتلا نہیں رہتا۔ اب اگر انسان کا ایمان کمال کی حدوں کو چھو لے، یہاں تک کہ وہ خدا کو ہمیشہ حاضر

سمجھنے لگے۔ یعنی خدا ہمیشہ اس کے دل میں موجود ہو، تو اس صورت میں وہ کبھی بھی غافل نہ ہوتا، ہر عمل کی انجام دہی کے دوران خدا کی یاد اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“

”وہ مرد جنہیں کاروبار یا خرید و فروخت ذکرِ خدا سے غافل نہیں کر سکتی۔“

(سورہ نور ۲۴- آیت ۳۷)

(قرآن) یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو تجارت نہیں کرتے۔ اسلام لوگوں کو تجارت و بار سے روکنے کے لئے نہیں آیا۔ یہ نہیں کہتا کہ تجارت نہ کرو۔ اس کے برعکس حوالہ دیتی کرتا ہے کہ محنت کرو، کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ وہ لوگ جو خرید و فروخت کر تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود غافل نہ رہیں، بلکہ اللہ کے لئے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ دکان کے کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تولتے ہیں، بولتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور مال حوالے کرتے ہیں جس چیز کو وہ ایک لمحے کے لئے بھی فراموش نہیں کرتے وہ ”خدا“ ہے۔ خدا ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے۔

اگر کوئی ہمیشہ بیدار ہو، ہمیشہ خدا اس کے ذہن میں ہو، تو قدرتی بات ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہوگا۔ البتہ ہم ایسی دائمی بیداری معصومین کے سوا کسی اور میں نہیں دیکھتے۔ (چنانچہ) معصومین یعنی وہ لوگ جو کسی بھی لمحے خدا کو نہیں بھولتے۔

آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں: کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہے کہ (آپ نے جانتے بوجھتے) اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا ہو یا آگ میں کود پڑے؟ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، بے خبری میں ایسا ہو گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ پوری زندگی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی اراداً خود کو آگ میں جھونک دے۔

مخودکشی کرنا چاہیں تو (بات دوسری ہے)۔

ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لئے ہے کہ ہم بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ آگ کا ہے یہ جانتے ہیں کہ اگر آگ کے بھڑکتے شعلوں میں گر جائیں تو یقیناً زندگی دھو بیٹھیں گے۔ ہم قطعی اور یقینی طور پر اس بات کا علم رکھتے ہیں اور جوں ہی ہمیں آگ آتی ہے یہ علم ہمارے ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے اور ہم ایک لمحے کے لئے بھی اس میں نہیں ہوتے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے سے معصوم ہیں۔ یعنی ہم اس بات پر یقین اور ایمان کہ آگ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہمیں آگ میں نہ سے باز رکھتے ہیں۔

جتنا ہم آگ کے جلانے کی صلاحیت پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا ہی اولیائے خدا، جلانے کی صلاحیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا وہ معصوم ہوتے ہیں (کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے)۔

اب جبکہ معصوم کے معنی معلوم ہو چکے ہیں، تو اس جملے کا مقصد بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ عبادت اسلام کی تربیتی اسکیم کا حصہ ہے۔ عبادت اس لئے ہے کہ انسان کو تھوڑی تھوڑی عبادت کی یاد دلائی جائے اور انسان کو جتنا خدا یاد ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اخلاق، عدالت، تقویٰ کا پابند ہوگا۔ یہ ایک بالکل واضح (clear) بات ہے۔

اسلام دنیا اور آخرت کا جامع

اب اپنی پوری توجہ اس موضوع پر مرکوز فرمائیے کہ اسلام میں دنیا اور آخرت کا کیا باہم ملے ہوئے ہیں۔ اسلام مسیحیت کی طرح نہیں ہے۔ مسیحیت میں دنیا اور آخرت جدا جدا ہیں۔ مسیحیت کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں علیحدہ علیحدہ عالم ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے (یا یہ یا وہ)۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں

ہے۔ اسلام آخرت کو دنیا کے ساتھ اور دنیا کو آخرت کے ہمراہ قرار دیتا ہے۔ مثلاً نماز کے لئے لیجئے اسکا خالص اخروی پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے، خوفِ خدا رکھے۔ حضورِ قلب اور خدا کی جانب متوجہ ہونے کیلئے اس قدر ادب و آداب کی ضرورت ہے کہ انسان پہلے جا کے وضو کرے، اپنے آپ کو دھوئے، صاف کرے۔ کیا خدا کے اوقات کے لئے وضو اور پاکیزگی کوئی تاثیر رکھتی ہے؟ خدا کے حضور جانے کے لحاظ سے بات کی کوئی تاثیر نہیں کہ انسان کا منہ دھلا ہوا ہے یا نہیں، لیکن خداوند عالم فرماتا ہے: **اقْمِمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (۱)** اس کے بعد نماز پڑھو۔

دیکھا آپ نے (اسلام نے) صفائی کو عبادت کے ساتھ ملا دیا ہے: **وَإِنْ كُنْتُمْ سَاءَ فَاغْسِلُوا (۲)** اور یہاں عبادت کے ساتھ پاکیزگی کا ذکر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی عبادت کی جگہ مباح ہونی چاہئے، مخصوص ہو نہ ہو۔ وہ جانا نماز جس پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ لباس جسے پہن کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اسے حلال اور مباح ہونا چاہئے۔ اگر آپ کے لباس کا ایک دھاگا نجس ہو، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس مقام پر عبادت حقوق کا دامن تھام لیں۔ خدا کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ (لوگوں کے) حقوق کا بھی احترام کیجئے۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ میں ایسی عبادت قبول ہی نہیں کرتا جس میں دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔

ایمان والو! جب بھی نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوؤ۔ سورہ ۵۔ آیت ۶۔

اور اگر چہائست کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ سورہ مائدہ ۶۔ آیت ۶۔

لہذا جب نماز پڑھنے والا کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھر میں، میں ہوں، اسے میں نے کسی سے بالجبر تو نہیں ہتھیا یا؟ اگر جبراً قابض ہوں، یہ نماز باطل ہوگی۔ پس اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مجبور ہے کہ پہلے اپنے لئے ایک بے گھر کا بندوبست کرے جو اسکے لئے حلال ہو۔ یعنی اسکے اصل مالک سے خریدا ہوا ہو (مالک) اسکے وہاں رہنے سے راضی ہو۔ وہ جس فرش پر کھڑا ہے اس کا مسئلہ بھی یہ ہے۔ اس کا لباس بھی ایسا ہی ہونا چاہئے، حتیٰ اگر ناداروں کے حقوق، خمس یا زکات (وغیرہ) اس کے ذمے ہوں، تو انہیں بھی ادا کرے۔ اگر اس نے انہیں ادا نہ کیا ہوگا، تو بھی اس کے نماز باطل ہوگی۔

اسی طرح (اسلام) ہم سے کہتا ہے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم سب کو کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ کعبہ کہاں ہے؟ وہ اولین معبودِ نیا میں خدا کی پرستش کے لئے بنایا گیا، کہاں واقع ہے؟ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ سورہ آل عمران ۳- آیت ۹۶)۔ تم سب پر اس اولین معبود اور مسجد کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا لازم ہے جسے خدا کے عظیم پیغمبر ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل نے بنایا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟ کیا وہاں خدا ہے یا خدا (معاذ اللہ) خانہ کعبہ کے اندر ہے؟ قرآن مجید جو یہ کہتا ہے کہ: فَاَيْنِسَمَا تُوَلُّوْاْ وُجُوْهُكُمْ لِرَبِّكُمُ فَوَلُّوْاْ وُجُوْهُكُمْ لِلْحَاكِمِ (۱)۔ تم جہاں کہیں رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، وہیں خدا ہے، تم چاہیں اس طرف رخ کرو یا بائیں طرف، خدا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو۔ اوپر رخ کرو

خدا کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اور پیغمبرؐ نے فرمایا ہے: اگر تمہیں رسی سے باندھ کر
 ان کے ساتویں طبقے تک بھی لے جائیں تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے۔ مشرق کی طرف
 تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ، تب بھی خدا کی طرف جاؤ
 گے جو بیٹھے ہوئے ہو، خدا کے ساتھ ہو۔ خدا کی کوئی سمت نہیں۔

(اگر ایسا ہے تو) پھر ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟

(اسلام) کہتا ہے کہ آپ عبادت کی انجام دہی کے دوران ایک اجتماعی تعلیم
 حاصل کیجئے۔ آپ سب کو ایک نقطہ واحد کی طرف رخ کر کے کھڑے
 ہئے، اگر ایسا نہ ہو تو ایک شخص ایک طرف رخ کئے کھڑا ہوگا اور دوسرا دوسری طرف اور
 تیسرا تیسری طرف اور انتشار کی علامت ہے۔ لیکن اگر تمام لوگ ایک نقطے کی جانب رخ کر
 لے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب یکسو ہیں۔

تمام مسلمانوں کی ایک ہی سمت اور جہت ہونی چاہئے، اس مقصد کے لئے کس نقطہ
 پر کھڑے ہوں؟ جس میں شرک کی بو بھی نہ پائی جاتی ہو؟۔۔۔ (اسلام) کہتا ہے کہ اس نقطہ
 پر کھڑے ہوں جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا یہ کہلائے کہ تم نے عبادت کا احترام
 کیا ہے، اس سمت رخ کر کے کھڑے ہو جو اولین معبد ہے، معبد کا احترام عبادت کا احترام

پھر (اسلام) کہتا ہے کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک متعین اور خاص وقت
 اس میں سیکنڈوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہئے۔ صبح کی نماز کا وقت طلوع صبح کے آگے
 لے کر طلوع آفتاب کی ابتداء تک ہے۔ اگر تم نے جانتے بوجھتے صبح طلوع ہونے
 سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد نماز شروع کی تو تمہاری نماز باطل ہو
 گی۔ نماز کو ان دو (اوقات) کے درمیان ہونا چاہئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آ
 رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، گوا بھی صبح طلوع ہونے میں ایک

گھنٹہ باقی ہے، یوں بھی خدا کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ بیداری کا اس سے کوئی تعلق ہے، خدا طلوعین کے درمیان (معاذ اللہ) اپنا مخصوص لباس پہن کر نماز قبول کرنے کے لئے سو کے بیٹھتا ہے؟۔۔۔ خدا کے لئے تو تمام ساعات اور تمام لمحات مساوی ہیں : 'سَاخِذْهُ سِنَّةً وَلَا نَوْمًا' (۱)۔ لہذا کیونکہ میں نے رات جاگ کر گزاری ہے، بہت زور کی نیند آ رہی ہے، کیوں نہ آدھے گھنٹے پہلے نماز پڑھ لوں۔

نہیں جناب، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنے مقررہ وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔

کیا خدا کی نظر میں اس وقت یا اس وقت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ نہیں۔۔۔ ہاں آپ کے لئے فرق ہے۔ نماز کے ذریعے آپ کی تربیت مقصود ہے، اگر آپ رات کو بجے تک بھی بیدار رہے ہیں، تب بھی آپ کو طلوعین کے درمیان اٹھ کر نماز ادا کر دینے۔ یہی حال ظہر اور عصر کی نمازوں کا ہے (یہ بھی) قبل از وقت قبول نہیں، وقت گزرنے کے بعد بھی قبول نہیں۔ مغرب اور عشا کی نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو عبادت ہے، خدا پرستی ہے، بھلا خدا پرستی کو امانیات سے کیا سروکار؟

نہیں جناب، اسلام میں خدا پرستی ان مسائل سے مربوط ہے۔ اسلام عبادت پر مشتمل اور دوسرے مسائل کے درمیان تفریق کا قائل نہیں۔

(ممکن ہے کوئی کہے کہ) میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز کے دوران گریہ بھی کرتا ہوں۔ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، چاہتا ہوں کہ نماز کے درمیان آنسو بہا لوں۔ یا کوئی بات میرے ذہن میں آ جائے، کوئی چیز دیکھوں اور ہنس پڑوں۔

راہیا کروں) تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے۔

نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ نماز احساسات کو ضبط کرنے کا مظہر ہے، حالت نماز میں جب آپ ایک نقطے کی سمت متوجہ ہوں تو اسی نقطے کی سمت متوجہ رہنا چاہئے۔ نہ دائیں نہ بائیں، نہ پیچھے، حتیٰ اپنا سر ادھر ادھر گھمانے کا بھی حق نہیں، ایک چوکس (Alert) حال رکھ کر رہنا چاہئے۔

کیا نماز میں ہنسا اور رویا جاسکتا ہے؟

نماز کے دوران کھانے پینے کا حکم کیا ہے؟

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت کی روح سے متصادم نہیں ہو سکتی، یاد کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہنسی آرہی ہے، ہنسا چاہتے ہیں۔ رونا آرہا ہے، رونا چاہتے ہیں۔ یاد دوران نماز کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں۔

نہیں جناب، آپ کو اس تھوڑی سی مدت کے لئے مشق کرنی چاہئے تاکہ اس دوران آپ کو اپنے پیٹ پر کنٹرول ہو، اپنی ہنسی پر کنٹرول ہو، اپنے رونے پر کنٹرول ہو، اپنی ہنسی پر کنٹرول ہو۔ یہ اجتماعی مسائل میں سے ہے، لیکن عبادت ہے۔ کیونکہ اسلام میں عبادت کی اس سکیم کا ایک حصہ ہے، اس اصول کی رعایت کئے بغیر مقبول نہیں۔

کیا سکون کے ساتھ جم کے کھڑے ہونا چاہئے؟

بعض کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے!!! میں نماز کی حالت میں حمد اور سورے پڑھتے کرتے ہوئے اسکی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتا ہوں لیکن اگر اپنے جسم کو حرکت دوں، اگر اپنے پیروں کو حرکت دوں، اگر اپنے سر کو حرکت دوں، اگر اپنے ہاتھ کو حرکت دوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز باطل ہے۔ رکوع یا جود میں بھی اگر اپنے آپ کو ہلاؤں، جلاؤں، اپنے پیروں کو حرکت دوں، تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے۔ (کہتے ہیں) آرام سے کھڑے رہنا، یعنی جب کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہنا چاہو تو جب تک تمہارا بدن

لت نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو۔ اگر ہلتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو نماز باطل۔ پہلے سکون سے کھڑے ہو پھر اللہ اکبر کہو۔ اسکے بعد اگر ہلنا ہو تو ہلو لیکن ہلتے وقت کہ زبان سے ادا نہ کرو کوئی ذکر نہ کرو۔ اگر بالفرض تمہارے پاؤں میں درد ہو رے کسی اور عضو میں تکلیف ہو تو خاموش ہو جاؤ، پر سکون ہو جاؤ جب ٹھہر جاؤ تو پھر شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین کہو۔ کے درمیان تمہارے پاؤں میں تکلیف ہو تو ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اسکے بعد دوبارہ سے شروع کرو۔ (نماز) سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہئے۔ اس دورانی روح بھی پرسکون ہو اور تمہارا جسم بھی۔

آتے ہیں نماز کے دوسرے حصوں کی طرف۔

نماز خدا کی جانب توجہ کا نام ہے۔ غیر خدا کی جانب توجہ شرک ہے۔ لیکن اس کے دہم سے کہا گیا ہے کہ نماز میں کہو: السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ پر اور تمام صالح بندگانِ خدا پر ہمارا سلام ہو۔ اس طرح ہم خدا کے تمام صالح بندوں سے یکجہتی، موافقت اور صلح و صفا کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں اچھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے باہمی محبت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا اعلان کرنا۔ حالتِ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم کسی صالح بندہ خدا سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھتے۔ اگر ہم کسی صالح اور نیک انسان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہوں تو (اسکے معنی کہ ہم) خود صالح اور نیک نہیں۔

کچھ لوگوں کے خیال میں: السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ کہنا بے فائدہ ہے کی روح (جو بارگاہِ الہی میں حضورِ قلب کا اظہار ہے) سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کی روح اور جسم تربیتی مسائل سے گندھے ہوئے ہیں نماز پروردگار سے قرب کی سواری ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کا مکتب و مدر

ہے۔ معنوی اور روحانی مسائل کے لحاظ سے انسان جتنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو شکر کرے بہتر ہے لیکن اجتماعی نکتہ نظر سے دوسروں کو فراموش نہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔

سورہ حمد (۱) جو نماز کا لازمی جز ہے اس میں ہم کہتے ہیں: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یہ نہیں کہتے کہ: ایاک اعبدو ایاک استعین۔ ایاک اعبد اصطلاحاً واحد ہے اس کے معنی ہیں کہ خدایا! میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں، صرف تجھ سے ملتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ ایاک ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد و استعانت طلب کرتے ہیں کہتے ہیں: خدایا! میں تنہا نہیں ہوں، میں دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اس طرح انسان عبادت کی حالت میں اسلامی معاشرے سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے: خدایا میں ایک فرد نہیں ہوں، ایک نہیں ہوں، میں عضو ہوں، کا ایک جز اور ایک بدن کا حصہ۔ ”ہم“ ہوں ”میں“ نہیں ہوں۔ دنیائے اسلام میں ”ہم“ نہیں پایا جاتا ”ہم“ پایا جاتا ہے۔ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد کے خواستگار ہیں۔

راکی کبریائی

نماز کے دوسرے حصے بھی اسی طرح ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک تذکرہ اور یاد دہانی ہے۔

نماز میں سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلوة الا بفاتحة الكتاب (بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں)۔ دوسرے سورے کی جگہ پر کسی بھی سورے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے، لیکن سورہ حمد پڑھنا

مثلاً آپ ’اللہ اکبر‘ کے لفظ پر غور کیجئے۔

آخر وہ کونسا انسان ہے جو کسی عظیم شے کا سامنا ہونے پر اس سے مرعوب نہ ہو؟
ان میں خوف پایا جاتا ہے۔۔۔ جب وہ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اسکی چوٹی
پر سے ہو کر نیچے نگاہ ڈالتا ہے، تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سمندر کی بھری ہر
سب سے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی صاحبِ قدرت و ہیبت ہستی کو دیکھتا ہے
بے اور جاہ و حشم کی مالک کسی ہستی کا سامنا کرتا ہے، یا اسکی خدمت میں جاتا ہے، تو ممکن
ہو سکے جو اس باختہ ہو جائیں، اسکی زبان میں لکنت آ جائے۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟۔۔ اس لئے کہ وہ اس کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو جاتا ہے۔
یہ انسان کے لئے ایک طبعی بات ہے۔

لیکن اللہ اکبر کہنے والا شخص، ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کی کبریائی کی تلقین کرتا ہے،
کسی چیز یا کسی ہستی کی عظمت مرعوب نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ’اللہ اکبر‘ یعنی ہر
بڑی بلکہ ہر توصیف سے بڑی ذاتِ ذاتِ اقدسِ الہی ہے، یعنی اس بات کا اظہار
خدا کو عظیم سمجھتا ہوں، اور جب میں خدا کو عظیم سمجھتا ہوں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ میرے
موجودات اس کائنات کی تمام اشیا حقیر ہیں۔ اللہ اکبر کا لفظ انسان کو شخصیت عطا کرتا ہے۔
ان کی روح کو بزرگی اور بلندی عطا کرتا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: عَظَّمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغَّرَ مَا دُونَهُ مِنْهُمْ
(’خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں سے گر گئی۔
’نہج البلاغہ‘ - خطبہ ۱۹۱)۔ یعنی خدا اہل حق کی روح میں جلوہ افروز ہے لہذا ان کی روح
میں اس کا عکس پیدا ہوا ہے۔

اس مقام پر آپ کے لئے ایک وضاحت عرض ہے:

چھوٹا اور بڑا ہونا ایک نسبی (Relative) امر ہے۔ مثلاً آپ حضرات جو

میں تشریف فرما ہیں، اگر یہاں آنے سے پہلے اس سے ایک چھوٹے ہال میں (میں سے ایک تہائی چھوٹے ہال میں) بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہال آپ کو بہت بڑا محسوس لیکن اگر اسکے برعکس، پہلے آپ ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہوں جو اس ہال سے تین گنا تھا تو جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ ہال بہت چھوٹا معلوم دے گا۔

انسان جب کبھی مختلف چیزوں کی چھوٹائی اور بڑائی کا موازنہ کرتا ہے تو ان میں کوئی دکھائی دینے والی چیزوں کو چھوٹا اور بڑی نظر آنے والی چیزوں کو بڑا قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو اپنے پروردگار کی عظمت و بزرگی سے آشنا ہیں اور اسکی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، ان کی نظر میں خدا کے سوا ہر چیز حقیر اور چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہو سکتی۔ سعدی۔

نہان میں بہت عالی بات کی ہے:

بر عارفان جز خدا بیچ نیست رہ عقل جز بیچ در نیست
سعدی کہتے ہیں: اہل عرفان، خدا کے سوا کسی چیز کی حیثیت کے قائل نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں۔

”وحدت الوجود“ کے ایک معنی یہی ہیں کہ جب عارف کے سامنے خدا کی عظمت و بزرگی واضح ہو جاتی تو وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسکے سوا کسی اور چیز کا وجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ”وہ“ وجود ہے تو ”اس“ کے سوا جو کچھ ہے وہ عدم ہے۔ سعدی بھی وجود کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں:

توان گفتن این با حقائق شناس ولی خردہ گیرند اہل قیاس
حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ جو (ان کے علم میں) اہل قیاس ہیں وہ ان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کون سا نام ہے؟

کہ پس آسمان و زمین چیستند بنی آدم و دیو و دد کیستند

اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کا وجود نہیں، تو پھر زمین کیا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ بنی آدم کیا ہے؟ دیو اور دو کیا ہے؟

پسندیدہ پرسیدی ای ہوشمند جو اہت بگویم درایت پسند
 کہ خورشید و دریا و کوہ و فلک پری و آدمیزاد و دیو و ملک
 ہمہ ہرچہ ہستند از آن کمترند کہ باہستیش نام ہستی برند
 کہتے ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں
 کہ آسمان و زمین، انسان اور فرشتے کسی بھی شے کا وجود نہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں دوسرے
 کے وجود کا منکر ہو گیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ اس (خدا) کی عظمت کو جان لے
 بعد میں اسکے سوا جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں اسے ہستی قرار دینے سے خود کو عاجز
 کرتا ہوں۔

کہ جای کہ دریا ست من چستم گرا دہست حقا کہ من نیستم
 جب آپ ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں تو اگر اپنی روح اور دل کی گہرائی سے کہیں گے
 کی عظمت آپ کے سامنے مجسم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی عظمت
 پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی نظر میں کسی اور کا عظمت و بزرگی کا حامل ہونا محال ہو
 ہے کہ آپ کسی اور سے خوف کھائیں، کسی اور کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار
 کریں۔

یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خدا کی بندگی انسان کو آزادی عطا کرتی ہے۔
 اگر انسان خدا کی عظمت اور بزرگی کو جان لے، تو اس کا بندہ بن جاتا ہے اور خدا
 کا لازمہ خدا کے سوا ہر کسی سے آزادی ہے:

نشوی بندہ تاگردی حر نتوان کرد مظر ف پر رپر
 چند گوئی کہ بندگی چہ بود بندگی جز شکنجگی نبود

خدا کی بندگی غیر خدا کی بندگی سے آزادی کے مترادف ہے۔ کیونکہ خدا کی عظمیٰ بزرگی کے ادراک کا لازمہ غیر خدا کی حقارت اور اسکے بے قیمت ہونے کا ادراک ہے۔ اور جب انسان غیر خدا کو خواہ وہ کوئی بھی ہو حقیر اور معمولی سمجھنے لگے تو محال ہے کہ وہ کسی حقیر کی بندگی کرے۔ حقیر کی بندگی کو انسان غلطِ عظیم سمجھتا ہے۔

نماز کے دوسرے اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان ربی العظیم، الحمد للہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور تشہد وغیرہ ہر ایک میں ایک مرتبہ سجدہ پوشیدہ ہے۔

ایک شخص نے حضرت علیؑ سے سوال کیا: ہم (نماز کی ہر رکعت میں) دو مرتبہ سجدہ کرتے ہیں؟ جس طرح ایک مرتبہ رکوع کرتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ سجدہ کرتے ہیں؟

البتہ آپ جانتے ہیں کہ سجدے میں رکوع سے زیادہ خضوع و خشوع اور عاجزی و کمساری کا اظہار پایا جاتا ہے۔ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے عزیز ترین عضو (انسان) کے عزیز ترین عضو سر پر ہے جس میں انسان کا مغز ہوتا ہے اور سر میں بھی عزیز ترین نقطہ پیشانی (جو عبودیت اور بندگی کے اظہار کے طور پر پست ترین چیز یعنی خاک پر رکھتا ہے۔) کو انسانی خاک پر رگڑتا ہے اور اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے اپنے معمولی اور حقارت کے اظہار کرتا ہے۔

اس شخص نے کہا: ہم نماز کی ہر رکعت میں دو مرتبہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ خاک پر باخصوصیت پائی جاتی ہے؟

امیر المومنینؑ نے (اسکے جواب میں) یہ آیت پڑھی: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی (اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پلٹا کے لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ سورہ طہ ۲۰-۲۱)

(۵)۔ اور پھر فرمایا: پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر جب اوپر اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب اس وقت کا اظہار ہے کہ: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (ہم سب خاک سے خلق ہوئے ہیں) ہمارے اس رے پیکر کی بنیاد خاک ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اس خاک سے وجود میں آئے ہیں سب دوسری مرتبہ اپنا سر خاک پر رکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہئے کہ ایک دہائی میں مر کر خاک میں واپس جانا ہے۔ اور جب دوبارہ خاک سے اپنا سر اٹھاتے ہو ہمارے ذہن میں ہونا چاہئے کہ ایک مرتبہ پھر اس خاک سے اٹھائے جاؤ گے۔

اہل خانہ کے حوالے سے ذمہ داری

ایک اور نکتے کا ذکر کر کے اپنے عرائض ختم کروں گا:

میرا دل بہت چاہتا ہے کہ نماز جو دین کا ستون ہے، ہم اس کی اہمیت کو جان لیں، سمجھیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ کی نماز کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کی نماز کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد خود اپنی نماز کا بھی ذمہ دار ہے۔ اپنے اہل خانہ کی نمازوں کا بھی، یعنی اپنے بیوی بچوں کی نمازوں کا بھی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (۱)۔ اے پیغمبر! اپنے اہل خانہ کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی نماز کے ذمہ دار رہئے۔ یہ (حکم) صرف پیغمبرؐ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہم سب اس بارے میں ذمہ دار ہیں۔

بچوں (کو نماز کا عادی بنانے کے لئے ان) کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟
اس سلسلے میں بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی مشق کرائی چاہئے۔ شریعت کا حکم ہے کہ

کی کو سات سال کی عمر سے نماز کی مشق کراؤ۔ ظاہر ہے کہ سات سالہ بچہ صحیح طور سے نماز پڑھ سکتا۔ البتہ وہ نماز کی حرکات و سکنات ادا کر سکتا ہے، اسی عمر سے نماز کا عادی ہو جائے۔ (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی)۔ یعنی جوں ہی بچہ پرائمری کلاسوں میں آئے تو اسے اسکو نماز سکھانی چاہئے۔ گھر میں بھی اسے نماز سکھانا چاہئے۔ البتہ ایک بات پر توجہ رہے کہ بچے کو بالجبر اور زبردستی نماز سکھانا، اسے اس طرح نماز پر آمادہ کرنا، نتیجہ خیز نہیں ہے۔

کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے ابتداء ہی سے شوق اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ان کے اندر نماز سے لگاؤ پیدا کریں، جس طرح بھی ممکن ہو بچوں کے لئے شوق پیدا فرما کر دیں تاکہ وہ ذوق و شوق سے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں ان کی زیادہ تر حوصلہ افزائی کیجئے، انہیں انعام دیجئے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، یہاں تک کہ ان کے دل میں وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ بچے کو ایسے ماحول میں لے جائیے جس میں اس کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ ابھرتے ہوئے رہے۔ ثابت ہوا ہے کہ اگر بچہ مسجد جاسے، اگر اسے نماز پڑھنا چاہیے، تو اس کو ایسا ہی طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس میں نماز کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وقت انتظار میں حاضری انسان میں شوق پیدا کرتی ہے۔ ہر نئی چیز کا انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو عبادت گزار لوگوں کے گھر میں جانا ہے تو اس میں بھی عبادت کی روح پھیلے ہوئے ہے۔ یہاں پر عبادت کی نسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

انفوس اگر مساجد عبادت گاہوں اور دینی محافل میں جا رہے ہوں گے اور بچوں کو مساجد عبادت گاہوں میں شرکت کرنے کی دعوت دیں، ابتداء ہی سے عبادت کی جگہ پر انہیں ہوتی ہے۔ یہ رغبت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر عبادت کی جگہ پر اسلام جو یہ لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم کرو تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ

آقاؤں کے سے انداز میں انہیں حکم دیں، ڈرائیں، دھمکائیں، ان کے سر پر سوار
 ہوں۔ نہیں، بلکہ ہراس ذریعے سے استفادہ کیجئے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں
 کے بچوں کو نماز کی جانب راغب کرنے اور انہیں اس کا شوق دلانے کے لیے
 مفید واقع ہوگا۔

ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجد جانے کا اہتمام کرنا چاہئے، تاکہ وہ مساجد
 سے آشنا ہوں۔ خود ہم لوگ جو اپنے بچپن ہی سے مساجد اور معابد سے آ
 اب آج کے ان حالات میں کس قدر مسجد جاتے ہیں؟ ہمارے بچے سات برس کی
 اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی لیکن کبھی انہوں نے مسجد
 میں رکھا ہوتا، ایسی صورت میں کیا وہ مسجد جائیں گے؟ جی ہاں! یہ بچے لازماً مسجد
 میں ہیں گے۔ اس صورتحال میں کیا آپ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ مساجد کے حوالہ
 نہیں دیا مثلاً (مذہبی اجتماعات میں) خطیب حضرات نامناسب باتیں کرتے ہیں (ان
 ہم اپنے بچوں کو ان جگہوں سے دور رکھتے ہیں)۔ ان چیزوں (مساجد اور منابر)
 سے گرتا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ فریضہ کسی مقام پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنی مساجد کی اصلاح
 ہماری ذمہ داری ہے۔

پس اس بات کو بھی سمجھی فراموش نہ کیجئے گا کہ ہم پر خود اپنی نماز کی ادائیگی بھی فریضہ
 اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا عادی بنانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ
 میں نماز کی جانب رغبت اور لگاؤ پیدا کریں جس قدر ممکن ہو نماز پڑھنے کے فوائد
 صیات اور نماز کے فلسفے سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بعض اہل جہنم کو عذاب دیا جا رہا ہو گا تو ان سے پوچھا
 جائے گا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں پہنچایا ہے) قَالُوا لَوْ
 لَمْ يَنْصَلَيْنَا لَمْ نَكُنْ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ (ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں

انا نہیں کھلاتے تھے) وَكُنَّا نَحْضُضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ (لغو باتوں کی جگہ پر جا کر)۔ سورہ مدثر ۷۷- آیت ۴۲ تا ۴۵) جہاں کہیں بھی دین مخالف باتیں کی جاتی تھیں جا کر انہیں سنتے تھے یا خود ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے؟ کیوں اسلام نے فرمایا ہے کہ نماز اس خیمے کا ستون ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز قائم ہو اور صحیح صحیح اجراء ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔

حضرت علیؓ نے اپنی آخری وصیتوں میں جنہیں آپؓ نے بارہا سنا ہوگا اور جو ان سے شروع ہوتی ہیں (یہ وصیتیں کرنے کے چند ہی لمحے بعد آپؓ نے جان جان آفریں پر دکر دی تھی)۔ انہی وصیتوں میں آپؓ نے نماز کے بارے میں فرمایا: اللہ! صَلَاةً فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ (نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارا ستون ہے۔ نہج البلاغہ۔ مکتوب ۴۷)

روزِ عاشورا کے بارے میں آپؓ نے سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ زیادہ باتیں ظہر کی نماز کے بعد واقع ہوئیں۔ یعنی ظہر کے وقت تک حضرت امام حسینؑ کے اکابر تمام بنی ہاشم اور خود امام حسینؑ (جو سب سے آخر میں شہید ہوئے) زندہ تھے۔ ظہر پہلے امام حسینؑ کے فقط تین اصحاب دشمن کی طرف سے ہونے والی ایک تیر انداز شہید ہوئے تھے اگر نہ ان کے لشکر کے باقی دوسرے افراد ظہر کے وقت تک بقیہ حیات

اصحاب امام حسینؑ میں سے ایک شخص کو خیال آیا کہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا اور آپؓ کو پہنچا ہے۔ وہ امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا ابا عبد اللہ! نماز کا وقت ہوتا ہے ہمارا دل پوچھتا ہے کہ آپؓ کی اقتداء میں آخری نماز جماعت ادا کریں۔ امامؑ اٹھ کر (آسمان کی طرف) دیکھا اور نماز کا وقت ہو چکنے کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں

یا: ذَكُرْتُ الصَّلَاةَ يَا: ذَكُرْتُ الصَّلَاةَ۔ اگر ”ذَكُرْتُ“ کہا ہو تو معنی ہوں
 ہمیں نماز یاد آئی، اور اگر ”ذَكُرْتُ“ کہا ہو تو معنی کئے جائیں گے کہ تم نے مجھے نماز
 ذَكُرْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (تم نے نماز یاد دلائی،
 میں نماز گزاروں میں سے قرار دے)

تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو سر بکف ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہے، ایسے
 بارے میں امام دعا فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ دیکھو
 ب نے حقیقی نماز گزار کتنا عظیم مقام رکھتا ہے۔

فرمایا: ہاں، ہم نماز پڑھیں گے، اسی جگہ میدان جنگ میں نماز پڑھیں گے۔
 اس موقع پر ایسی نماز پڑھی گئی جسے فقہ میں ”نماز خوف“ کہا جاتا ہے۔ نماز خوف
 فجر کی نماز کی مانند چار رکعت کی بجائے دو رکعت ہوتی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے
 بھی ہو تو اسے دو رکعت ہی پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ حالات سازگار نہیں لہذا یہاں مختصر
 چاہئے، اس لئے کہ تمام افراد کے نماز میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے دفاع
 تحال خراب ہو جائے گی۔ سپاہیوں کا فرض ہے کہ اس نماز کے دوران آدھے سپاہی
 کا مقابلہ کریں اور آدھے امام جماعت کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام جماعت آ
 ت پڑھنے کے بعد ٹھہرتا ہے تاکہ مقتدی اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں۔ اسکے بعد د
 اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ جبکہ امام اسی طرح بیٹھ کر یا کھڑے ہ
 کا انتظار کرتا ہے۔ پھر دوسرے سپاہی آتے ہیں اور امام کی دوسری رکعت کے سا
 ادا کرتے ہیں۔

امام حسینؑ نے اسی طرح نماز خوف ادا کی۔ لیکن امام کو ایک خاص صورتحال درپ
 ۔ کیونکہ آپؑ دشمن سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ لہذا آپؑ کی حفاظت کرنے والا اگر
 کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ بے حیا اور بے شرم دشمن نے انہیں نماز تک سکھ

نے نہ پڑھنے دی۔ آپ نماز میں مشغول تھے کہ دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی، آپ
 و قسم کی تیر اندازی کی گئی، ان میں سے ایک زبان کی تیر اندازی تھی۔ دشمن کے ایک
 ی نے چیخ کر کہا: حسین! نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنے زمانے
 (یزید) کے باغی ہو، لہذا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی (نعوذ باللہ)۔ جبکہ دوسری
 ازلی معمول کے مطابق کمانوں سے پھینکے جانے والے تیروں کی تھی۔ امام حسینؑ کے
 مکی جنہوں نے اپنے آپ کو امامؑ کی ڈھال بنایا ہوا تھا ان میں سے ایک دو اصحاب (تیر
 کی وجہ سے) خاک پر گر پڑے۔ ان میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی اس وقت گرے
 امام حسینؑ اپنی نماز تمام کر چکے تھے۔ وہ جانکنی کے عالم میں تھے کہ امامؑ ان کے
 ہانے پہنچے۔ انہوں نے امامؑ کو اپنے سر ہانے دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا، عرض کیا: یا
 ابا عبد اللہ! اوفیت (اے ابا عبد اللہ! کیا میں نے وفا کی؟)۔ یعنی اب اس حال
 بھی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امام حسینؑ کا حق اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کی
 نیکی کے لئے ایسی کراۓ قدرت کا ریاکاری بھی شاید کافی نہ ہو۔

صحرائے کربلا میں ابو عبد اللہ الحسینؑ نے اس انداز سے نماز ادا کی۔

ابا عبد اللہ نے اس نماز میں تکبیر کہی، ذکر کیا، سبحان اللہ کہا، بحول اللہ وقو
 م واقعہ کہا، رکوع و سجود کئے۔ اس نماز کے دو تین گھنٹے بعد امام حسینؑ کے لئے ایک
 ری نماز پیش آئی، دوسرا رکوع پیش آیا، دوسرے سجود پیش آئے۔ ایک دوسرے انداز
 آپؑ نے ذکر کیا۔ آپؑ کا رکوع اس وقت ہوا جب ایک تیر آپؑ کے مقدس سینے میں
 اور آپؑ اسے اپنی پشت کی طرف سے نکالنے پر مجبور ہوئے۔

کیا آپؑ کو پتا ہے کہ ابا عبد اللہ کے سجود کی کیا صورت تھی؟ آپؑ نے پیشانی
 نہیں کئے، کیونکہ آپؑ بے بس ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، لہذا آپؑ
 ہنا رخسار کر بلا کی گرم ریت پر رکھا۔

اس موقع پر ابا عبد اللہ کا ذکر تھا: بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، وَ
 قَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ
 لَہٰہِرِیْنَ “

بِسْمِکَ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ .

خدایا! ہماری عاقبت خیر فرما، ہم سب کو اپنی عبادت، عبودیت اور بندگی کی تو
 امت فرما۔

خدایا! ہمیں حقیقی نماز گزاروں میں سے قرار دے، ہم سب کی نیتوں کو خالص
 ہے۔ ہمیں شیاطین جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔

خدایا! ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ
 سَلَوَاتِ۔

